

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

مدیر

سمیع الحق

ذی قعدہ ۱۳۸۸ھ

فروری ۱۹۶۹ء

جلد نمبر ۱

شمارہ نمبر ۵

ماہنامہ

الحق

اکوڑہ خٹک

اسے ششماہی سے

۲	سمیع الحق	نقش آغاز
۷	سمیع الحق	علامہ قادری محمد طیب صاحب سے ایک طاقت
۱۸	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	فضیلت علم اور علم کی تقاضے
۲۷	قاسمی محمد ذہب الحسن صاحب	دین میں تحریف کا ایک نوز
۳۲	علامہ محمد اسد (مراکش)	مسلمان اور مسئلہ تعلیم
۴۱	علامہ مناظر حسن گیلانی	سائنسی ایجادات کا سرچشمہ
۴۴	جناب اختر دہلوی بی۔ اے	مفتی صدیق الدین آزر دہ
۵۰	علامہ شمس الحق انصاری	علمی جواہر پارک
۵۲	علامہ ظفر احمد عثمانی	اسلام اور سائنس
۵۵	حی نواز خالد	سعادت صحیح بیت اللہ
۵۶	ادارہ	احوال و کوائف

بدل اشتراک

مغربی پاکستان - سالانہ چھ روپے، فی پرچہ ۶۰ پیسے
 مشرقی پاکستان - سالانہ بذریعہ ہوائی ڈاک آٹھ روپے، فی پرچہ ۵۰ پیسے
 غیر مالک - سالانہ ایک روپہ

نقش آغاز

دقیق آراء سے مستند درس حدیث، سرخیل علماء حق،
 پیکر سنت، ترجمان حدیث شیخ الحدیث
 لبقیۃ السلف مولانا نصیر الدین صاحب عہد غشتوی
 قدس اللہ سرہ العزیزہ تقریباً ۹۳ برس کی عمر میں
 ملت مسلمہ کو داغِ جہانی دے گئے۔ ۲۲ مئی ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۳ جنوری ۱۹۶۹ء کی صبح
 پورے سات بجے جب کہ آفتاب عالمِ تاب طلوع ہو رہا تھا واہ کینٹ کے فوجی ہسپتال
 میں علی اور معنوی دنیا کا یہ روشن آفتاب غروب ہو گیا، دوسرے دن جمعہ کو جبکہ عالم رنگِ بو
 کا آفتاب مغربی افق پر ڈھلنے والا تھا تو ملک کے طول و عرض سے پروانہ وار جمع ہونے
 والے حضرات کے لاتعداد معتقدین اور تلامذہ نے علم و عمل، زہد و اخلاص، فقر و قناعت،
 تقویٰ و لطیفیت کا یہ معنوی آفتاب آغوشِ لوح کے سپرد کر دیا، انا للہ وانا الیہ راجعون، نماز
 جنازہ حضرت کے بڑے صاحبزادہ نے پڑھائی، اور اندازہ لگانے والوں کے نزدیک
 شرکاءِ جنازہ کی تعداد ایک لاکھ سے متجاوز تھی جس نے العزۃ باللہ وارسولہ داللمومنین
 کا سماں باندھ دیا۔۔۔ روح مبارک شوقِ لقاء میں عرصہ سے مضطرب اور بے قرار تھی اگر
 کسی نے درازی عمر کی دعا کی تو فرمایا کہ اب تو عافیت اور سلامتی ایمان کی دعا چاہئے۔۔۔
 پچھلے دو چار سالوں سے حج و زیارت کے پردہ مجاہد میں تسکین ڈھونڈ رہے تھے، اس
 سال قرعہ فال سب سے پہلے اسی دیوانہٴ عشقِ حقیقی کے نام کا نکلا، رخصت سفر باندھنے
 کی تیاری ہونے لگی، جس فات قدسی صفات علیہ السلام کے اقوال و فرمودات کی اشاعت
 میں عمر بھر مصروف رہے، اب جب اس کی چو کھٹ کی جہہ سائی کا مژدہ آپہنچا تو فرحت و
 اشتیاق کا کیا عالم ہو گا۔؟ ملنے والے دعا لینے اور الوداع کہنے حاضر ہونے لگے۔۔۔
 ادھر سمیع و بصیر محبوبِ حقیقی ربِّ کریم اپنے ایک عاشقِ زار بندہ کے سوز و جذب اور
 شوق و دلور سے بخوبی آگاہ تھا، اپنے بندہ کی ناتوانی اور جسمانی ضعف اور کمزوری اس کی نگاہ
 میں تھی، اس کے علم میں تھا کہ پیمانہٴ شوق اب بے ریزہ ہو چکا ہے، اور خاکی قالب کو لافانی
 احساسات اور دلوں کا مزید تحمل نہیں کہ یکایک آغوشِ رحمت و اہمونی اور حج و زیارت

میں مستور مجازی وصال کی نعمت ابدی اور حقیقی وصال کی دولت سے بدل گئی اور بیت اللہ سے پہلے رب البیت تک پہنچ گئے۔ یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرصیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت کی زندگی اس قحط الرجال میں ایک مثالی زندگی تھی، علم کے ساتھ تواضع، سادگی، خلوص، استغناء، درد دین اور احیاء سنت کا جذبہ بیکراں اس زندگی کے نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس دور کے بعد شاید ہی ایسے بے لوث اور سرباپا اخلاص و عمل بزرگ مل سکیں گے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ تک ایک بوسیدہ مسجد کی چھت اور کبھی درختوں کی چھاؤں میں زمین کے فرش پر بیٹھ کر تشنگانِ حدیث رسولؐ کو علوم نبویہ سے سیراب کرتے رہے۔ تلامذہ کا حلقہ پاک واپس کے علاوہ افغانستان بلکہ پورے وسط ایشیا تک وسیع ہے تعداد آٹھ دس ہزار کے لگ بھگ تو مزور ہوگی، پھر یہ ساری خدمت خالص رضائے مولیٰ کی خاطر، نہ عہدہ نہ منصب نہ تنخواہ نہ کوئی وظیفہ اور نہ کوئی ادارہ بلکہ وہ خود اپنی ذات سے ایک انجمن تھے، بڑے بڑے اداروں کے منصب تدلیس و خدمت کی پیشکش بھی اس محبتہ توکل کی آبروئے فقر و قناعت پر اثر انداز نہ ہو سکی، پوری زندگی قرونِ ادلیٰ کے محدثین کا نمونہ تھی۔ اور جس طرح ہندوستان کی سرزمین میں شاہ ولی اللہ مرحوم نے حدیث نبویؐ کی قندیل روشن کی اسی طرح شمال مغربی برصغری علاقے اور وسط ایشیا کے بلاد میں جو علمی نوالے و خطاط کا شکار ہو چکے تھے حدیث کا غلغلہ حضرت مرحوم کی ذات سے ہوا۔ پھر صرف مسند تدلیس کی رونق قائم نہیں رکھی، بلکہ میدان تصنیف میں ایک ممتاز شارح اور مصنف حدیث ہونے کا ثبوت مشکوٰۃ شریف کی فاضلانہ شرح کی شکل میں دیا۔ ارشاد و تزکیہ باطن میں ایک نامور شیخ کا مقام پایا، اس کے ساتھ ساتھ دین حق پر جب بھی کوئی نازک وقت آیا اور دین کی متاع مقدس پر زلیخ و الحاد نے دست اندازی کرنا چاہی یا دینی اقدار میں رخنہ ڈالنا چاہا تو حمیت دینی سے سرشار بڑھاپے اور بیماری کے احساس سے بے نیاز شیخ اعلاء حق کیلئے حیدران میں کود پڑے، تحریک ختم نبوت کی تاریخ اس عمر رسیدہ محدث کی قربانی اور جذبہ جہاد کو فراہوش نہ کر سکے گی۔ دلِ الطفی خانوادہ اور قاسمی محمودی قافلہ، علم و عمل اور دعوت و عزیمت کے اس فرزندِ جلیل پر بجا طور پر نازاں رہے گی۔ چودھویں صدی ختم ہو رہی ہے، اکابر و اہل کمال کا سلسلہ الذہب (سنہری زنجیر) ٹوٹ رہا ہے۔ وہ ایک کڑیاں رہ گئی تھیں وہ بھی بکھرنے لگیں۔ مگر فتنوں کا زور بڑھ رہا ہے۔ آثار قیامت نمایاں ہیں اگر آنے والی نسلوں کا رشتہ اپنے

دریں ماضی سے بالکل کٹ گیا، اور بیچ کی کوئی کڑی بھی باقی نہ رہی تو یہ یقیناً قیامت کے آثار میں نمایاں اور واضح نشانی ہوگی یہ بزرگ آئے اور زندگی کے روشن مینار فتنوں کے اندھیروں میں بھلا کر چلے گئے، اب ان ہی خطوط پر چلنا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہونے والے ہیں، جس میں زہد، اخلاص، علم و عمل، توکل و قناعت، اتباع سنت اور دین کی دردمندی کی ایسی بے لوث اور جامع مثالیں عنقاہ ہوں گی، علم و عمل جیسی روحانی چیزوں کو مادیت کے حقیر تر ازو سے تو لہا جائے گا، اگر دین کے حاملین اور علم نبوت کے نام یواؤں نے اپنے ان اسلاف کی زندگی سے سبق نہ سیکھا تو خود غرضی، لالچ، خوف اور طمع حب جاه و مال میں ڈوبی ہوئی "عالمانہ زندگی" سے بھٹکنے والوں کی رہنمائی نہ ہو سکے گی یہ علم کا زوال ہوگا جسے قیام قیامت کا پیش خیمہ کہا گیا ہے۔ — وہ دیکھئے طائے اعلیٰ میں امام ابوحنیفہؒ اور احمد بن حنبلؒ کی محفل اور شیخ احمد سرہندیؒ، ولی اللہ دہلویؒ، محمد قاسم نانوتویؒ، شیخ الہند محمود الحسنؒ اور حسین احمد مدنیؒ، اعلیٰ لائبریری کے جلو میں نصیر الدین غزنویؒ کی پہنچ گئے ہیں، اور سب مل کر ہمیں دعوت عمل دے رہے ہیں کہ وراثت نبوت کے دعویدارو اور تاجدار ختم نبوت کے نام یواؤ اگر تم ہماری جیسی ابدی زندگی اور درجات قرب خداوندی چاہتے ہو تو اپنی زندگی کی ہر متاع کو حفاظت دین پر شمار کر دو، اپنی ہر حرکت و عمل اور ہر بات میں رحمۃ للعالمین کی زندگی کا ختم نمونہ بن جاؤ کہ وقت نازک سے نازک تر ہوتا جا رہا ہے، اور ذمہ داری تمہاری سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی ہے۔ — ان قدوسیوں کا پیغام بس یہی ہے کہ تمہارا چلنا اور مرننا صرف اور صرف اسلام کیلئے ہونا چاہئے، تم اگر سوچو تو اسی معیار پر، بولو تو اسی پیمانے اور کرد تو وہی جو ہم نے کر دکھایا۔ یہی فوز و فلاح ہے، یہی سرخوردگی اور یہی تمہارے منصب کا تقاضا۔ — کاش! شیخ الحدیث غزشتیؒ کے تازہ دایع مفارقت سے، ہمارے زخم ہرے ہو جائیں۔ — جذبات تحفظ دین اور مدافعت اسلام کے احساسات تیز تر ہوں تو جاننے والے کی بارگاہ میں یہی ہمارا بہترین خراج تحسین ہوگا۔ اللہ اعظم اجرہ ولا تحرمنا بعدہ و ارزقہ الجنۃ

اوائل جنوری میں ہفتہ عشرہ کیلئے ڈھالہ جانا ہوا، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بنیادی حقوق کے حصول اور احیاء جمہوریت کے سلسلہ میں جمعیۃ العلماء اسلام کا فیصلہ قوم کے سامنے آچکا

ہے جو کافرئیں میں اکابر جمعیت کے بہترین تدبیر اور کئی دن کے غور و خوض کا نتیجہ ہے۔ یہ اشتراک صرف منفی پہلو پر تھا مگر الحمد للہ کہ پھر بھی تمام اکابر جمعیت بالخصوص جمعیت کے مدبر اور باشندے تانہ مولانا مفتی محمود صاحب نے ڈھاکہ کی عمومی اور خصوصی میٹنگوں میں نہایت دد لوک اور واضح انداز میں بار بار تمام پارٹیوں کو یہ چیز ذہن نشین کرائی کہ جمعیت العلماء کا مقصد و مطلوب اول و آخر اسلام ہے جو دنیا و آخرت اور معاش و معاد سب کا جامع ترین نظام ہدایت ہے، اور یہ کہ جمعیت کا اصل نشانہ کفر و الحاد اور لادینی ہے۔ اصل تصادم نظریات سے ہے اور اشتخاص سے توافقی یا تقابلی تو حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے آج اگر حزب اقتدار دینی اقتدار کی بحالی میں سنگ گراں بنی ہے اور جمعیت کا فرض منصبی ہے کہ اسے راہ سے ہٹا دے تو کل یہی جدوجہد اور جوش و خروش، تنظیم اور قوت حزب اختلاف کے ان عناصر کی سرکوبی میں گام پیش ہو گا، جو مسند اقتدار پر پہنچ کر اسلام کے نام پر حاصل کی گئی مملکت سے غداری کر کے اسلام اور اسلامی اقدار سے گریز کرنا چاہیں گے۔ جن لوگوں کی نظریں موجودہ دور کی لادینی مغربیت پر ہیں یا وہ عصر حاضر کے غیر فطری معاشی ازموں کو اپنا کچھ مقصد بنا چکے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جمعیت العلماء اسلام بلکہ علماء حق کا ہر فرد زندگی کی آخری دم تک ان کے خواب کو ہرگز مشرذہ تعبیر نہ ہونے دینگا، اگر جمعیت نے بعض ایسی پارٹیوں کے لادینی عزائم کو بجانب کہ بھی موجودہ حالات میں اشتراک کر لیا ہے تو یہ صرف اس لئے کہ اسلام کے نام پر لٹے پٹے مسلمانان پاکستان کو اپنی "بیلائے مقصود" سے دھمال کا موقع مل سکے جو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور یہ فیصلہ عوام کی عدالت میں تبھی ہو سکتا ہے کہ انہیں فیصلہ کرنے کا حق اور موقع مل جائے، ہمیں یقین ہے کہ عوام کا یہ فیصلہ نہ تو کیپٹل ازم کے بارہ میں ہو گا، اور نہ سوشلزم یا کمیونزم کے حق میں بلکہ صرف خالص دین فطرت اسلام کے بارہ میں ہو گا۔

ڈھاکہ میں جمعیت العلماء مشرقی پاکستان نے ایک کھلے اجلاس کی شکل میں اپنی وسعت ہمہ گیری اور قوت کا مظاہرہ بھی کیا جو دہاں کے علماء حق کو حالات کی نزاکت اور تنظیم کی ضرورت محسوس ہو جانے کے لحاظ سے لائق صد تحسین ہے، اس ناچیز کا تاثر ملک کے اس حصہ کے بارہ میں یہی ہے کہ دین سے محبت اور دہانہ تعلق کے لحاظ سے وہاں کے باشندے بہت

آگے ہیں، آئے دن اس کی مثالیں سننے اور دیکھنے میں آتی رہتی ہیں۔ اس کا ایک ادنیٰ نمونہ ڈھاکہ کے قریب ٹونگی میں ہونے والے تبلیغی جماعت کے اجتماع کی شکل میں بھی میرے سامنے آیا کہ ۶، ۵ لاکھ مسلمانوں کا مجمع ایک دیرانے میں گھر بار بھڑک کر جمع ہے اور ان کا اڑھنا بھوننا صرف اور صرف دین کی دل بوزی اور فکر مندی ہے، یہ ایک مثالی اجتماع تھا، اس کے مقابلہ میں لادینی عناصر کی قوت بہت کم ہے، مگر پھر بھی سیاست کی ترجمانی کرنے والے کئی یا ہرزوی طور پر دین سے بہت دور ہیں اور میدان خالی ہونے کی وجہ سے سیاست پر لادینی عناصر کا غلبہ ہے اور خدا اور تصویر آخرت سے باغی کرنے والے لٹریچر کو فروغ کا موقع بھی مل رہا ہے۔ پس اس بھلک مرض کا اگر کوئی علاج ہے تو یہی کہ وہاں کے علماء حق زیادہ سے زیادہ جو جس عمل، اخلاص، تنظیم اور قوت ایمانی سے میدان میں کود پڑیں، سادہ دل اور مخلص عوام کو دین کی اخلاقی اور معاشی قدردانوں سے روشناس کرائیں اور دین کی جامعیت اور اعتدال کے مقابلہ میں موجودہ خالص مادی نظاموں کی بے اعتدالی اور بے مانگی ثابت کر دیں، انہیں زندگی کی صحیح کامیابی کا راستہ دکھائیں اس کے لئے مستحکم تنظیم، سیاسی تدبیر کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے لادینی نظاموں سے پوری واقفیت اور گہری نظر بھی ضروری ہے۔ اگر علماء حق نے اس پنج پر کام کو تیز کر دیا تو سیاسی قیادت خود بخود دیندار طبقہ کے ہاتھ آجائے گی اور اس کا رخ بے دینی کی طرف نہیں موڑا جاسکے گا۔ وہاں کی سر زمین علماء حق کے لحاظ سے بہت زرخیز ہے، پھر جس مٹی کی میرانی بطل اسلام مولانا حسین احمد مدنی جیسے سراپا دعوت و عزیمت بزرگوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہو اگر وہاں بھی علماء محمود اور تھقل کا شکار ہوئے اور قیادت لادینی نظریات کے علمبردار سیاستدانوں کے ہاتھ میں گئی تو یہ نہ صرف ان علماء کے حق میں بلکہ وہاں کے لئے دینی سیاسی معاشی اور اخلاقی دھکی لحاظ سے بھی بدترین المیہ ثابت ہوگا۔

کلیع الحق

واللہ یقول الحق وهو مہدی السبیل

ذی قعدہ ۱۳۸۸ھ

دعوات حق (ذی طبع) حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ کے خطبات مجموعہ اور دیگر اہم تقاریر کا مجموعہ (حصہ اول) شاندار ترتیب، دلائل و کتابت، آفٹ طباعت میں شائع ہو رہا ہے، تفصیلات کیلئے رابطہ قائم کریں۔

ناشر: احمد عبدالرحمان صدیقی، مکتبہ حکمت اسلامیہ نوشہرہ صدر ضلع پشاور

علامہ قاری محمد طیب و صاحب قاسمی

سے

ایک ملاقات

حضرت قاسم العلوم کی سراپا نور زندگی کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالنے کے بعد اب اگلا سوال خود حضرت حکیم الاسلام کی زندگی کے بارہ میں تھا، اور ڈرتے ڈرتے حضرت سے کچھ اپنی زندگی کے بارہ میں ارشاد فرمانے کی حثیت کی گئی۔

حضرت مسکرا کر فرمانے لگے : میری زندگی کیا جو میں بیان کروں، ہاں ایک تو پیدائش کا قصہ ہے جو مجھے یاد آیا اور جسے اپنے بڑوں سے میں نے سنا۔ وہ یہ کہ میرے والد صاحب (مولانا حافظ محمد احمد مرحوم) کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، جو شادی خود حضرت نانوتویؒ نے کرائی تھی۔ تو سارے بزرگوں بالخصوص حضرت شیخ الہندؒ کی یہ تمنا تھی کہ حضرت نانوتویؒ کی نسل چلے تو دوسری شادی دیوبند میں کرائی، اس سے میرے تین بھائی مجھ سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن وہ کسبی میں پیدا ہوتے ہی مر گئے۔ تو حضرت شیخ الہندؒ کو بڑی تڑپ تھی کہ کوئی زندگی کی اولاد ہو تو فتح پور سہوہ میں ایک بزرگ تھے جو اولاد کے بارہ میں مستجاب الدعوات مشہور تھے۔ تو حضرت مولانا عبد السمیع صاحب کو حضرت شیخ الہندؒ نے بھیجا کہ وہاں جا کر دعا کراؤ کہ مولانا حافظ احمد صاحب صاحب اولاد ہو وہ سفر کر کے گئے، جا کر عرض کیا کہ شیخ الہندؒ کا بھیجا ہوا ہوں، ادویہ درخواست ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رات بیچ میں ہے کل صبح اس کا جواب دوں گا۔ مولانا ان کے مکان میں ٹھہر گئے۔ صبح کو آئے اور خوش ہوئے۔ فرمایا

کہ میں نے دعا کی اور جب تک منظور نہ کرائی مسجد سے سر نہیں اٹھایا، اور مجھے وعدہ دیا گیا کہ حافظ صاحب کا رکھنا ہوگا جو حافظ اود قاری بھی ہوگا۔ مولوی بھی ہوگا، اور حاجی بھی ہوگا۔ مجھے یہ واقعہ اس وقت معلوم ہوا جب پہلا حج ہوا میں بارہا خطا تو طلبہ اساتذہ نسب اسٹیشن گئے۔ اُس ٹانگے میں مولانا عبد السمیع صاحب تھے اور میں تھا۔ مولانا نے کہا کہ بھی میں تجھے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب تو حافظ قرآن ہو گیا تو میں نے کہا ایک جز تو الحمد للہ قبول ہو گیا۔ پھر تو نے قرأت کی تکمیل کی تو میں نے کہا دوسرا جز پورا ہوا پھر تو نے فراغت تحصیل کی تکمیل کی تو میں نے کہا الحمد للہ اس بزرگ کے کشف کا تیسرا جز بھی مکمل ہوا۔ آج تو حج کو جا رہا ہے تو فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جو تھا جز دہم بھی پورا ہو رہا ہے۔

آگے چل کر حضرت قاری صاحب نے فرمایا۔ میری پیدائش کے بعد کان میں اذان دینے کیلئے حضرت حاجی محمد عابد صاحب کو بلایا گیا جو اکابر دیوبند اور دانش میں سے تھے۔ اس وقت حیات تھے اور میری عمر کے آٹھ نو برس تک حیات تھے، ان کی صورت مجھے یاد ہے۔ اود میں خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کان میں اذان دی۔ حضرت حافظ محمد صامن شہید کے صاحبزادے حافظ محمد یوسف صاحب بھی اکابر بزرگوں میں سے تھے۔ وہ دیوبند تشریف لائے۔ اس وقت میری عمر بہینہ ڈیڑھ بہینہ تھی تو میری دادی صاحبہ مرحومہ نے مجھے ان کے پاس بھیجا کہ اس کے لئے دعا کریں۔ انہوں نے اہل حق میں سے کہا کہ اسے میں سے چمکا ہوں، دعا کیا کروں۔ قبول کر چکا ہوں اب اللہ جانے اس کا کیا مطلب تھا۔ ظاہری صورت تو یہ پیش آئی کہ میری شادی لاہور میں ان کے خاندان میں ہوئی۔ ان کی عزیز میر سے گھر میں آئی، لیکن یہ مطلب ہو یا اود کوئی۔ اس کے بعد جب مجھے الفت پاتا پڑھنے کے لئے بٹھلایا گیا، تو بہت بڑا جلسہ دارالعلوم میں منعقد کیا گیا، دور دور سے مہمان آئے تو مولانا ذوالفقار علی صاحب حضرت شیخ الہند کے والد نے بسم اللہ کر دی، اود مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم کے والد مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک قصیدہ پڑھا تو بہت بڑے شاعر تھے اس قصیدہ کا مجھے ایک مطلع یاد رہا، اور ایک مقطع۔ مطلع تو یہ تھا۔

تہا مکتب طیب کی مبارک تقریب کچھ عجیب طرح کا جلسہ کچھ عجیب طرح کی سیر اور مقطع یہ تھا جو تاریخ کو بھی سمیٹے تھا۔

رب لیست جو کہا اس نے تو بے روئے آباد فضل تاریخ میں بولی اٹھا کہ تمہا بالخیر

تو ہر حال ان اکابر کے توجہات تھے، میں نے اپنی زندگی ایسی گذاری جیسے شہزادے گذارتے ہیں۔ ہر طرف حضرت نانوتویؒ کے نام لیا برٹے برٹے اکابر، حضرت شیخ الہند وغیرہ حضرات بس اس طرح ناز برداری کرتے تھے جیسے کوئی بادشاہ زادہ ہو، اب بھی حمیدہ حضرات کچھ لحاظ پاس کرتے ہیں، غلط فہمی میں نہیں کہ میرے اندر کوئی قابلیت ہے۔ اصل میں نسبت ہے ان بزرگوں کی جس کی وجہ سے یہ سارا اکرام ہے۔

یہاں تک حضرت کہہ گئے تھے کہ رفیق مجلس قادی سعید الرحمان صاحب (رادلپنڈی) نے ایک کلمہ موصوع پھیر دیا۔ ”مسلمانوں کے تنزل کے اسباب“ ایک ایسا موضوع جس پر بحث و فکر تہذیبوں سے ہو رہی ہے مگر مرض کا علاج صرف نایاب اور بیش قیمت نسخوں کے معلوم کرنے سے کب ہو سکا ہے جب تک مرض کے ازالہ کے لئے عملی قدم نہ اٹھایا جائے۔ آج مسلمانوں کے تنزل کے اسباب و محرکات پر بلا مبالغہ ضخیم سے ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مسلمانوں کی کوئی اہم دینی یا سماجی تقریب ان اسباب پر زور بیان صرف کرنے سے خالی نہیں جاتی۔ منبر و محراب کو سمجھنے یا میدان صوفیت و انشاء وہ کونسا انداز ہے جو مسلمانوں کے جگانے اور مرض کی تلافی کرنے کیلئے اختیار نہیں ہو رہا۔ مگر مجھ اور تعطل کی تہیں جتنی ہی جا رہی ہیں اور اب جب سقوط بیت المقدس کے واقعہ ہائے اور قیامت صغریٰ نے ہماری خراب غفلت کو نہ بھنورٹا تو شاید صود اسرائیل ہی ہم غفلت شعاروں کو بیدار کر سکے۔ مگر ہائے وہ بیداری جو سوائے افسوس اور کف نہامت ملنے کے کسی کام کی ثابت نہ ہو سکے۔

یہی تصویر حضرت قادی صاحب مدظلہ کے سامنے آچکی ہوگی کہ جب انہوں نے سوال سنا تو ایک دلگداز سانس بھر کر خود ہی سوال دہرایا ”مسلمانوں کے تنزل کے اسباب؟“ اور پھر اہل سیاست پر ایک بھرپور نشر چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ : اس میں تو سیاسی لوگوں کی رائے معتبر ہے، ایک ملانے کی رائے کیا معتبر ہوگی۔ وہ سیاست جو مسلمانوں کے عروج و زوال کے خدائی قوانین سے بے خبر ہو کر بھی صرف مادیت کے گھنڈ میں تادمخ سکے ہر واقعہ پر رائے زنی اپنا ہی حق سمجھتی ہے۔ حضرت قادی صاحب کے اس مختصر سے جملہ میں واقعی اس سیاست پر یہ ایک بھرپور وار تھا۔ تنزل کے اسباب کا ذکر شروع کرتے ہوئے قادی صاحب نے اصول اور کلیات پر گفتگو کی بجائے اپنے معاشرہ کے چند بنیادیت سے اس پر روشنی ڈالنا چاہی ایک صاحب بصیرت شخصیت اور صاحب نظر کا یہی کام ہے کہ علمی

اور نظری چیزوں کی بجائے وہ جزئیات اور عملی مثالیں سامنے رکھ دے جن سے نظریات اور کلیات تشکیل پذیر ہوتے ہیں، مگر ان کی اہم ہمیشہ عملی مثال اور نمونوں ہی سے زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے۔ تنزل کے اسباب سے بحث کرتے ہوئے حضرت نے نہ تو فلسفیانہ روش گائیوں کی آڑ میں پناہ لینا چاہی، اور نہ پیچیدہ عقلی اور نظری طول طویل حرکات کی فہرست مرتب فرمائی بلکہ موجودہ معاشرہ کی ایک ایسی دھندلی ملی تصویر نگاہوں میں رکھ دی، جس کے ساتھ ہم سب اپنا موازنہ کر سکیں اور پھر خود ہی سوچیں کہ اس سارے تنزل اور بربادی کے ذمہ دار اگر ہم خود نہیں تو اور کون ہے۔؟ انہوں نے ان لوگوں کی بے بصیرتی پر جن کی نظر اسباب تنزل سے بحث کرتے ہوئے موجودہ مسلم معاشرہ کی بے اعتدالیوں پر توجہ نہیں دیتی، مگر وہ سہہ کر ان کی ساری غور و فکر یورپی تہذیب اور مغرب کے سکتے ہوئے فلسفہ حیات کے گرد گھومتے لگتی ہے۔ حضرت حکیم الاسلام نے تنزل کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ ابھی دو تین برس کا واقعہ ہے، میرٹھ کے ہندو کشن رتھے، سانوال دارالعلوم آئے اور بہت متاثر ہوئے، یہ جنگ ستمبر شروع ہونے سے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ملک کے حالات بہت نازک اور خراب ہیں، میں نے کہا جی ہاں اخبارات سے تو ہم بھی یہی محسوس کرتے ہیں کہا کوئی سبب بھی ہے اس پستی اور پریشانی کا، میں نے کہا ہاں سبب ہے، کہا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا بالکل غیر ضروری ہے اس کا بتلانا اس واسطے کہ میں ہوں ایک مذہبی آدمی، تو ہر حادثے کو مذہب کے نقطہ نگاہ سے سمجھتا ہوں۔ آپ میں سیاسی اور برسرِ اقتدار انسان آپ ہر چیز کو سیاسی نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں۔ تو میرا نقطہ نظر آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا، اس لئے بتانا غیر ضروری ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ کچھ تو کہئے گا، اور میرا خشاء بھی یہی تھا کہ یہ زور دے تو بتاؤں۔ تو میں نے کہا سنی لیجئے میرا نقطہ نظریہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی نہ دولت سے چاہے ادب پتی بن جائے، اور نہ کوئی قوم عددی اکثریت سے ترقی کر سکتی ہے کہ افراد اس کے پاس زیادہ ہوں اور نہ کوئی قوم محض سیاسی جوتہ توڑ سے ترقی کر سکتی ہے، دنیا کی اقوام کردار اور اخلاق سے ترقی کرتی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ملک کی اخلاقی گراؤٹ انتہاء کو پہنچ چکی ہے اس لئے حالات نازک نہ ہوں گے تو کیا ہوگا۔ کہنے لگے بالکل صحیح بات ہے لیکن یہ تو ایک اصول بیان کیا آپ نے، اسکی مثال بھی ہے، میں نے کہا مثال کے طور پر پہلی بات یہ کہ آج سے چالیس پچاس برس پہلے جب ایک ہندو حکومت

باہر پھرتی تھی تو گز بھر کا گھونگھٹ اس کے منہ پر ہوتا اور حیا کی وجہ سے بچتی ہوئی چلتی۔ اس وقت عورت نہ صرف یہ کہ گھونگھٹ سے باہر ہے بلکہ لباس سے بھی۔ اور اس سے بھی ایک قدم بڑھ کر آپے سے باہر ہو گئی ہے۔ سوچتا ہوں کہ ایسی عورتوں کے کوکھ سے جو اولاد پیدا ہو، کیا اس میں کوئی حیا اور شرم وغیرت ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ ریلوں میں ہمیں سفر کرنے کی تربت آتی ہے۔ تو سکویوں اور کابجوں کے نو جوان بڑے کسی ڈبہ میں اگر آجاتے ہیں تو ہمیں یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ آدمی سے یا جانور۔ اس قدر بیہودہ اور رکیکہ حرکتیں کرتے ہیں کہ کوئی بھلا آدمی نہ کر سکتے۔ مگر ان لوگوں کے کندھے پر ملک کا بار آگیا تو سوائے بد اخلاقی کے یہ اور کیا پھیلائیں گے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ ریلوں میں سفر کرتے دیکھا کہ جہاں کہیں شوگر ملز آیا، گاڑیاں گزوں سے بھری کھڑی ہیں، سو پچاس مسافر اتارے کسی نے سو گئے کسی نے دو سو گئے کسی نے پچاس کسی نے گھٹری باندھ لی اور قطعاً انہیں احساس نہیں کہ یہ چیز ہماری ہے یا غیر کی تو اگر ملک کا بار ان کندھوں پر آیا تو سوائے نوٹ گھسٹ کے یہ کیا کریں گے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ تاجروں کا طبقہ ہے اور تجارت پر ملک کا دار و مدار ہے۔ اس طبقہ میں بلیک مالک ہے، نفع خدی مالک ہے۔ ذخیرہ اندوزی مالک۔ توجب تاجروں میں خیانت آجائے تو ملک کی برقراری کیسے ہو سکتی ہے۔

پانچویں بات یہ ہے کہ جب حکام کو دیکھا جائے اور رشوت ستانی، جانب داری، قرباء پروری، یہ ایک عام چیز بن گئی ہے، اور رشوت تو ایسا ہے جیسا حق ہو گیا۔ تو جب حکام میں خیانت آجائے تو بھلا وہ ملک کیسے برقرار رہے گا۔ میں نے کہا یہ حالات ہیں۔ کہنے لگا بالکل بجا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر گورنمنٹ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے ملک کی اخلاقی حالت درست کرے۔ آپ دولت اور بیرونی کرنسی جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن اسکی فکر کسی کو نہیں، کہنے لگا کہ یہ ناممکن ہے کہ اخلاقی حالت درست ہو سکے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا حکومت یہ نہیں چاہے گی، کیونکہ اخلاق درست ہوتے ہیں مذہبی تعلیم سے، اور حکومت سیکولر یعنی لامذہب ہے۔ وہ انہیں سکتی بیچ میں۔ تو میں نے کہا کہ میرے اور آپ کے نقطہ نظر میں یہاں سے فرق ہو گیا۔ آپ کے نزدیک سیکولر کا معنی لامذہبیت ہے اور میرے نزدیک سیکولر کا معنی ہمہ مذہبی حکومت ہے کہ ہر مذہب حکمران ہو۔ اور

گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ہر طبقہ کو مجبور کرے کہ وہ اپنی مذہبی تعلیم پائے تاکہ اس کا اخلاق صحیح ہو۔ کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا میں نے کہا آپ خود چاہتے ہیں کہ اس ملک میں چور اور ڈاکو پیدا ہوں۔ کہنے لگا آپ جو چاہیں مطلب نکالیں، باقی یہ ہو گا نہیں۔ میں نے کہا ایک تدبیر میں بتا دوں، کہا کیا؟ میں نے کہا ملک ہمارے سپرد کر دیجئے، سب حالات درست کر دیں گے۔ اس پر وہ بہت ہنسنا۔ تو پھر حال ملک اور قوم کی ترقی ہوتی ہے، اخلاق و کردار سے، سبب یہ ختم ہو جائے تو سب سے بڑا تنزل کا سبب یہی ہے۔

راقم السطور نے کہا حضرت ہمارے تنزل میں مغربیت کا بھی حصہ ہے؟ فرمایا اس سے بھی وہی بات نکلتی ہے کہ مغربی اخلاق اختیار کئے جائیں، اسلامی اخلاق چھوڑ دیں، تعلیم مغربی غالب ہو اور دینی تعلیم مغلوب، دینی افراد مغلوب ہوں اور بے دین افراد غالب ہوں بنیاد سب کی ایک ہی ہے کہ مذہب سے رشتہ توڑ دو۔ اب اس کے بعد اصلاح کے کیا صورت ہو؟ تو حضرت نے اپنے تجربہ اور بصیرت کی بناء پر فرمایا کہ آپ حضرات بھدا اللہ مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ لاکھوں کروڑوں آدمی جو اس لپیٹ میں آ گئے ان کا دین درست ہو رہا ہے لیکن برسرِ اقتدار طبقہ بالکل دوسرے رنگ میں ہے مگر اس میں بھی میری ایک رائے ہے کہ کہی سے تعامل کی نشان کہ کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی آپ چاہیں تو ایچی ٹیشن کریں یا مقابل بن کر اصلاح کرنا چاہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اس کی صورت تو یہ ہے کہ مستغنیانہ طریق سے ان لوگوں کے دلوں میں کچھ چیزیں ڈالی جائیں اور اپنا غرض مطلب کچھ نہ رکھا جائے، نہ عہدہ نہ دولت، بلکہ انہیں آپ یقین دلادیں کہ اقتدار تمہارا ہے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہم اقتدار نہیں چاہتے۔ مگر اتنی بات کرو اور ایسا کرنا ملک اور قوم دونوں کے لئے نافع، دہنہ اس سے ملک اور قوم اور تمہارے اقتدار سب کو خطرہ ہے۔ اس انداز سے کام کرنا چاہئے، سیاسی رنگ کے لوگ سیاسی انداز سے اور دینی رنگ کے لوگ دینی انداز سے جب تک خواص کو متوجہ نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا اب عوام کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور ایچی ٹیشن کی صورت اختیار ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ اشتغال میں آجائے حکومت، تو وہ بھی پھر چڑ پڑاتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی نہیں مانے گی بلکہ گرانے کی کوشش کرے گی۔ تو اصلاحی رنگ میں چند افراد اپنی زندگی اس مقصد کیلئے وقف کر دیں اور جو ادب کا طبقہ ہے ان میں رسوخ حاصل کر کے اس کے کانوں میں باتیں ڈالی جائیں اور اس انداز سے کہ فلاں بات تیرے مفاد کے خلاف ہے۔

حضرت! پاکستان کے علماء کے لئے کوئی مخصوص پیغام - ؟

پیغام کا مجھے حق بھی نہیں۔ غیر ملک کا آدمی پیغام کیا دے۔ مگر یہ میں نے صبح کی مجلس میں بھی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جو مفکر قسم کے چند علماء ہیں اور با اثر بھی ہیں وہ ایک یادداشت کے طور پر کچھ بنیادی چیزیں حکومت کو پیش کریں اور اس پر یہ ظاہر کر دیں کہ ہم آپ کی حکومت کو اپنی حکومت سمجھتے ہیں ہمارا پورا تعاون رہے گا۔ تقویت اور نصرت کریں گے۔ مگر اتنی چیز ہے کہ دین کے لئے اور ملک کے بقاء کی خاطر فلاں فلاں کام کرو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک و قوم میں خرابی ہوگی اور آپ کی بنیاد بھی اسی سے قائم ہے۔ اس یادداشت اور ملاقاتوں میں جزئیات کو پہلے نہ پھیرا جائے، بلکہ اصول اور کلی رنگ میں یہ لوگ کچھ مانوس ہو جائیں، پھر آہستہ آہستہ جزئیات مورد وغیرہ جیسے مسائل کان میں ڈال دئے جائیں۔ مگر پہلے ارباب اقتدار کے ذہن کو اصول میں سے آیا جائے۔ میں تو واقعی اگر یہاں کا باشندہ ہوتا اور باریابی کا موقع مل جاتا تو صد ارب سے کہتا کہ مجھے آپ اپنا خادم اور خیر خواہ سمجھیں مگر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تعلیم قرآن اور دینی علوم کو عام قرار دیں۔ اور یہ کام مستند علماء سے کر لیتے۔ ہر اس عالم کو عالم نہ سمجھیں جو علم کا لبادہ پہن کر آئے، اور علم اس کا حصن و مطالعہ یا اخبار بینی کا ہو، نہ اس کے پاس سند ہو نہ استناد نہ بزرگوں کے پاس رہ کر اس نے علم حاصل کیا ہو۔ ایسے علماء کو اختیار کر کے ان سے ہر کام میں مشورہ نہ کریں۔ ہر مدعی علم کو عالم نہ سمجھیں بلکہ اسکی تلاش کر کے کام کریں۔ کوئی طبیب بھی اگر نہ ہوتا ہے تو یہی نہیں کہ مرخص ہر کس و نا کس کے ہاتھ میں جا کر ہاتھ دے دے گا۔ اور نبض دکھلا دے گا۔ بلکہ وہ پہلے ڈھونڈھتا ہے کہ طبیب کا بیج کا فارغ ہے یا کہاں کا۔ اس کا بورڈ یا سند دیکھتے ہیں۔ اس کے پاس آنے والے مرخصیوں کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ شفا یاب ہو کر جاتے ہیں یا نہیں۔ تو جان بچانے کے لئے تو آپ انتخاب کریں۔ تو ایمان پلانے کے لئے کیا ضروری نہیں ہے کہ صاحبین روحانی اطباء صحیح علماء کا انتخاب کیا جائے۔

اور دوسری بات ان سے یہ عرض کرنا کہ آپ معروفات کو یکدم جاری نہیں کرتے تو نہ یہی مگر کم از کم منکرات کا واسطہ تو بند کر دیں۔ اس سے اخلاق میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مقدم چیز ہے دفع مصرت اور جلب منفعت مؤخر ہے اور دفع مصرت میں یہ ہے کہ کم از کم پہلے وہ منکرات تو ختم کر دیں جو عقلی منکرات ہیں۔ اور دنیا کی ہر قوم اسے بڑا سمجھتی ہے، اس کے بعد منکرات شرعیہ کو لیں۔ جب اس سے فارغ ہوں تو معروفات شرعیہ کو لیں مگر کم از کم منکرات تو ختم کر دیں اور یہ بھی

تندیر یا سہی رفتہ رفتہ اس لئے کہ آپ کی مجبوریوں میں، آپ کے روابط اور مراسم سیاسی ان اقوام سے ہیں کہ ان کے ہاں یہ منکرات جزو تمدن ہیں تو اگر یکدم آپ کا سیلاب نہ ہوں تو راستہ تو منکرات مٹانے کا ڈال دیں۔ دوسری چیز یہ عرض کرتا کہ خلفاء راشدین یا سلاطین عادل جو گئے چلے گئے ہیں ان کے علاوہ عامۃ وہی سلاطین ہیں جنہیں اپنی اقتدار کی فکر ہے، لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جس بادشاہ کے ساتھ کوئی عالم ربانی لگ گیا اسکی حکومت نہایت اعلیٰ گزری، حالانکہ وہ عالم عہدہ دار نہیں تھا۔ اردن الرشید کے ساتھ امام ابو یوسف لگے ہوئے تھے۔ اورنگ زیب عالمگیر علماء سے مشورہ لیتا رہا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کے بارہ میں مرحوم نوابزادہ لیاقت علی خان نے مجھ سے کہا کہ جب ہم کسی مسئلہ میں الجھ جاتے ہیں تو مولانا عثمانی سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔

تو جب آپ اسلام کے نام پر حکومت کر رہے ہیں اور ملک اسلام کا ہے تو اسلام کے حامیوں سے کب مدد نہ لیا جاسکتا ہے، اگرچہ قدم اٹھائیں ترکم، زکم و دچار علماء کی بات تو سن لیا کریں، آپ نہیں نہ جاگیر دیں، نہ عہدہ، نہ وہ طلب کریں گے۔

حضرت حکیم الاسلام اصلاح احوال کی تجویز پر اپنی بصیرت اور فراست ایمانی کی روشنی میں گفتگو فرما رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر عصر حاضر کی اسلامی قیادت مصطفیٰ کمال کے نقش قدم پر اسلام کو فرسودہ اور زمانہ کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہونے کا عقیدہ دل و دماغ میں راسخ کر چکی ہو۔ دین کی ترجمانی کسی صلاحیت اور استحقاق کو اجازہ داری سمجھا جا رہا ہو اور جب رعایا کی اکثریت بھی اعجاب رانی (اپنی رائے اور گھنڈ پر غرور) میں مبتلا ہو چکی ہو۔ پھر جب خوشامدی، خود غرضی اور لاپرواہی کے علماء نے حکام کے ساتھ روابط کو رعیت کی نگاہ میں دین فروشی کے ہم معی سمجھ لیا ہو۔ اور خالص مصلحتانہ کوششوں پر بھی سیاست کا رنگ چڑھ گیا ہو تو حکام اور اہل دین کے درمیان خلیج دوہونے کے لئے اور دینی اقتدار کی خاطر اس خلا کو پالنے میں حضرت قابض مظلہ کی یہ خیر خواہی نہ تجویز کس حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ اس راہ کی مشکلات کو ایک خاص رخ سے پیش کرتے ہوئے میں نے عرض کیا: حضرت! جب حکام سمجھ بیٹھے ہوں کہ اسلام عصر حاضر کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا تو انہیں سلاطین اسلام کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہو جانا کب ممکن ہے۔ حضرت نے فرمایا: ان کی یہ غلط فہمی دور کر دینی چاہئے کہ موجودہ دور کی ترقیات میں عادی ہے۔

بلکہ ان کے دل میں ڈل دینا چاہئے کہ زمانہ کی کوئی چیز بھی جو کسی درجہ میں واقعی صحیح اور کارآمد ہو، اسلام اس کا مخالف نہیں۔ مگر وہ منکرات جو دنیا کی ہر قوم میں منکرات عقلی ہیں، زنا کاری، جوا، سود، شراب نوشی قسم کی چیزیں جسکی قباحت سمجھتے عقلیہ میں سے ہے۔ ان چیزوں کو ترقی کا معیار بنا کر اسے اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا جاسکتا، البتہ ہر چیزیں منکر نہیں ہیں، اور اخلاق و معاشرت پر اثر انداز نہیں ہوتیں، اسلام کبھی بھی اسکی مخالفت نہیں کرتا۔ سب سے اہم نکتہ تدابیر میں ہمیشہ توسع سے کام لیا گیا ہے۔ اور جو اجتہادی امور ہیں اسکی اسلام میں گنجائش ہے اور ان کی اچھائی برائی کو جانچنے کے لئے ایسے لوگوں کو مشورہ نہیں تھا کہ فقہ اور شریعت پر عبور ہو۔ پھر ترقی کا سبب نہ فرمایا، مقصد اصلاح حال ہے۔ وہ یہ کہ حالات سدھ جائیں اخلاص اور جذبہ خیر خواہی کے ساتھ ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو ایک دوسرے کو دور کرنے کی بجائے نزدیک کر دے۔

— رات ڈھل رہی تھی، وقت تیزی کے ساتھ دل و دماغ پر اپنے حسین نقوش ثبت کرتے ہوئے گزر رہا تھا۔ ایسے نقوش جو مجلس میں چلنے والے ٹیپ ریکارڈر کے فیتہ پر ثبت ہونے والے ارتعاشی اور صوتی حرکات سے کہیں زیادہ پاؤدار اور دیرپا تھے۔ وقت بجائے خود ایک ایسی ریکارڈنگ مشین ہے جو ایک ایسے نامہ اعمال کے اوراق میں سب کچھ محفوظ کر رہی ہے جسکی پہاٹیوں اور گہرائیوں پر "الساعۃ" اور "ذلزۃ الساعۃ" کی ہلکت انگیزیاں بھی اثر انداز نہ ہو سکیں گی۔ اور جب کرتا دھرتا سب کچھ جسم بن کر سامنے آجائے گا تو پکارنے والا پکار اٹھے گا : **ما لہذا الکشب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا حماھا۔**

ایسی صحبتیں کب بار بار نصیب ہوتی ہیں جو حضرت کو مزید تکلیف دینا دل و دماغ پر کتنا ہی گراں گزر رہا تھا، مگر بے اختیار ہی چاہا کہ اس مجلس سعید میں کچھ ذکر الحق اور دارالعلوم حقانہ کا بھی آجائے۔ اور پوچھ بیٹھا کہ الحق کے لئے کوئی طریقہ کار پسندیدہ ہے؟ فرمایا : وہی پالیسی جو میں نے عرض کر دی۔ توفیق سے کام چلے گا، تعاقب سے نہیں، تعمیری انداز میں اصلاح کی سعی تعاقب کے انداز سے آپ کی باتیں کسی مخالف پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گی۔ حضرت! جب الحاد و ربیہ دینی بالکل غالب ہو چکی ہے، پھر کیسی موافقت؟ پر جہتہ فرمایا : اسی کی اصلاح کیلئے تو توفیق کی ضرورت ہے اور یہ توفیق الحاد اور ربیہ دینی سے نہیں ہوگا۔ ان افراد سے توفیق ہوگا تاکہ ان لوگوں کو الحاد سے ہٹا دیا جائے۔

حضرت! کچھ لوگوں پر تو مایوسی کی فضاء چھا گئی ہے، اصلاح کے مساعی بار آور معلوم نہیں ہو رہے۔ حضرت قاری صاحب مدظلہ نے فرمایا: کام کیلئے اولین شرط یہ ہے، کہ مایوس نہ ہو جائیے آپ تو درختہ انبیاء ہیں، انبیاء کبھی مایوس نہ ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس قوم کو عذاب دینا ہے، جب حضرت زکریاؑ نے بددعا کی کہ کسی کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ دے۔ سارے زسور برس تک نصیحت فرماتے رہے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔

دیگر بلاد اسلامیہ تو دہریت مغربیت اور بے دینی کی لپیٹ میں آہی گئے اور مغلوب ہو گئے تو ایسے حالات میں اہل دین کب تک شکستہ خاطر نہ ہوں گے۔ حضرت نے جواب دیا کہ ایسی چیزوں کو تو ملک کے سامنے بطور نظیر پیش کیا جانا چاہئے کہ آج بلاد اسلامیہ باوجود قوت کے تباہ ہو رہے ہیں، اس لئے کہ انہوں نے اسلامی اخوت اور مسلمانوں کے عام اتحاد کو خیر باد کہہ دیا و عنایت کو آگے رکھا۔ اسلامیّت کو پیچھے رکھا تو اتنی نظیروں کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری آنکھ نہ کھلے تو تباہی سے کیسے بچ سکو گے۔

حضرت! قوم اندک کی اصلاح تو ارباب عجمیت اور ادولہ العزم لوگوں کا کام ہے ہم جیسے عامیوں کے لئے بھی کچھ ارشاد ہو۔ فرمایا: حضورؐ نے درختہ چھوڑا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا۔ فرمایا تم جب تک انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو سکو گے۔ ترکت فیکم الشعلین لئن تفضلوا بعدی ابداً لئن تمسکتہ بھا۔ حضرت! اس مدرسہ دارالعلوم حقانیہ کے بارہ میں کوئی نصیحت۔

فرمایا: آپ لوگ اختیار کئے ہوئے ہیں، مجدد اللہ مددہ چل رہا ہے۔ غالب ہو رہا ہے۔ مولانا موجود ہیں، ہر وقت قال اللہ اللہ قال الرسول ہے۔ اس سے زیادہ کیا ردعایت اور معنویت ہوگی، خدا نے مدرسہ کو ایسے بزرگ اور اساتذہ دئے ہیں جو مجدد اللہ دین محکم ہیں۔

حضرت! ماور علی دارالعلوم کی رفتار ترقی کیا ہے۔ اور بجٹ۔

فرمایا: انقلاب کے وقت سو لاکھ تھا، اور اب ساڑھے دس لاکھ ہے۔ انقلاب کے بعد کچھ فکر بھی تھا کہ کیسے چلے گا، مگر اللہ نے بڑھایا اور تمام شعبے بڑھتے ہی گئے۔ پہلے آٹھ شعبے تھے اب ۲۲ شعبے ہیں۔ اسی طرح پہلے اساتذہ ۲۸ تھے، اب ستر کے قریب ہیں۔ اسی طرح عمارات و گنی تگنی ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، علیہ ڈیڑھ ہزار کے قریب ہیں۔

آخری سوال تھا کہ حضرت نئی پود سے مستعمل میں دارالعلوم دیوبند کے لئے کیسی ترغیبات

فضیلتِ علم

مقصد کی بلندی اور اس کے تقاضے

یہ خطاب ۳۴ ستمبر ۱۳۸۸ء کو دارالعلوم حقانیہ کے تعلیمی سال کی افتتاحی تقریب میں
طلباء اور اساتذہ کے مجمع سے کیا گیا

حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پُر فتن دور میں آپ کو یہاں حصولِ علم کے لئے
جمع ہونے کی توفیق ہوئی۔ ہم اور آپ ایک عظیم مقصد کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص
کا ایک مقصد ہوتا ہے، کسی کا مال و دولت، کسی کا حکومت و سلطنت، مگر ان لوگوں کا یہ مقصد
تہارے مقصد کے سامنے بیچ ہے اگر ایک فرد یا جماعت کی سعی بار آور ہو بھی جائے اور
سادہی زمین کی حکومت اس کے ہاتھ آجائے مگر اسکی پوزیشن اور مقام زیادہ سے زیادہ
امریکہ کے صدر نکسن یا روس کے صدر کے برابر ہو جائے گا، اور یہ مرتبہ یا منصب چند دن
رہے گا۔ اگر ایک شخص کرڈپٹی بنا تو قادیان اور مردود و شداد کے مقام پر فائز ہوا، اس کے
مقصد کا مقام صرف یہی ہے۔ مگر آپ لوگ جس مقصد کیلئے نکلتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ
نے یہ پورا کر دیا اور آپ کامیاب ہو گئے تو یہ مقصد و مقام اتنا بلند ہے کہ حسبِ ارشاد
یٰ اَہْلَی الْعِلْمِ وَرِثَةُ الْاَنْبِیَاءِ (علماء انبیاء کے وارث ہیں) گویا وراثتِ نبوی کا مقام آپ کو
حاصل ہوا، اس کے مقابلہ میں دنیا کی صدارت اور وزارت کیا چیز ہے؟ صدر کو سی پر بیٹھا
ہے اور لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں۔ گویا نام کا مقام کیا ہے؟ انبیاء کرام نے اپنی وراثت

علم چھوڑا ہے۔ انبیاء کا خصوصی شان اور کمال ہے، اللہ سے بلا واسطہ یا بواسطہ جبریل کے علم حاصل کر کے دنیا تک پہنچانا ہے، تو ایک عالم کا مقام و رشتہ نبوی کا ہے۔ پھر علم سے صرف آخرت نہیں مٹی بلکہ دنیا کی عزت و جاہت اور بھلائی بھی علم ہی سے ہے۔ دنیا کی بقاء علم سے ہے حضرت آدم کو خدا نے اسماء کی تعلیم دی پھر اس فضیلت کی وجہ سے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی فرشتوں نے ان کی تعظیم کی۔ یہ خلافت ربانی کا منصب جلیلہ صرف فضیلتِ علم کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوا ہے۔ عبادت کرنے والے تو آسمانوں میں بہت تھے، فرشتے بشمار موجود تھے، مگر علم کا مقام اتنا اونچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا: اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ (بیشک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے) مجھے علم ہے کہ میں نے آدم کو کیوں خلافت دی۔

حضرت ابراہیم ادہم ایک بادشاہ گذرے ہیں، انہوں نے اللہ کی رضا کی تلاش کی خاطر بادشاہت چھوڑ دی۔ بڑے ولی گذرے ہیں عجیب حالات ہیں ان کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رحلتِ علم (علم کے لئے سفر جاری رہنے) کی وجہ سے زمین پر آفات اور بلیات نازل نہیں ہوتے رحلت کا مقصد حدیث نبوی اور قرآن کریم کی خاطر لوگوں کا ایک مقام سے دوسری جگہ کا سفر کرنا ہے۔ جیسے تم لوگوں نے مختلف دیار اور دور دراز مقامات سے یہاں تک کا سفر کیا۔ حدیث کی کتابوں میں پڑھو گے کہ ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے جو دس سال تک حضورؐ کی خدمت میں رہے ایک حدیث کی خاطر ادنیٰ خریدی اور دوسرے صحابیؓ کے پاس چالیس دن کا سفر کر کے پہنچے اور ایک حدیث: اللہ فی عون العبد مادام العبد فی عون اخیه۔ سن کر واپس ہوئے۔

حج کے موقع پر دور دراز سے لوگ عکسہ کی خاطر مکہ معظمہ آتے کہ جس شیخ سے حدیث پہنچی ہے اگر وہ حج کرنے آئے ہوں تو ان سے براہ راست سن لی جائے اور نیچ سے راویوں کے واسطے کٹ جائیں، یہ ان لوگوں کا شوق اور تڑپ اور علم کا جذبہ ہے جو صحابہ کرام ہیں اگر سیکڑے بھی حضور اقدس کی زیارت حالتِ اسلام میں ہو اور اسلام پر خاتمہ ہو جائے تو اس صحابی کا مقام تمام اولیاء کا بلند ہے، وہ بدو صحابی جو دور سے میدانِ عرفات میں کھڑا حضور اقدسؐ کے دیدار کر رہا ہے، اس کا مقام تمام اولیاء تمام اقطاب اور ابدال سے اونچا ہے۔ — تو ابو ایوب انصاریؓ جو دس سال تک حضورؐ سے

فیض پاتے رہے مگر اس زمانہ کا مشقتوں کا سفر صرف ایک حدیث کیلئے اختیار کیا۔ اور حضرت ہابشہ جو بزرگ صحابی ہیں ایک حدیث کیلئے دمشق کا سفر کرتے ہیں تو ابراہیم اہم اسی رحلت کو آفات سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیتے ہیں تو علم دین حاصل کرنے والوں کی برکت سے اور مخلوق سے عذاب الٹ جاتا ہے اور انسان وارث انبیاء بن جاتا ہے اور حضور کا یہ ارشاد: العلماء ورثة الانبیاء۔۔۔ بھی سچلہ ہر ارجح الکلم کے ہے کہ مقام اور ذمہ داریوں کا سارا نقشہ اس میں سمٹ آیا ہے، کہ جب علماء حضور کے وارث کہلاتے تو نہیں حضور اقدس کی پوری زندگی ملحوظ رکھنی ہوگی۔ تب اس اونچے مقام پر فائز ہونے کے مستحق ہو سکیں گے۔ اگر دنیا کے معمولی منصب کیلئے برائیت کے مقابلہ میں بیچ ہے۔ انسان عزت اولاد مال اور جان کی قربانی دے سکتا ہے اور اکثر باغی یا غدار کہلا کر پھانسی بھی ہو جاتا ہے، اور مقصد نہیں کر پاتا، طلب جاہ و منصب میں جان بھی دے دیتا ہے۔ تختہ دار پر چڑھتا ہے جیل جاتا ہے، جبکہ مقصد بھی حقیر اور کامیابی بھی برباد ہے، مگر پھر بھی قربانی اور جدوجہد میں لگے رہتے ہیں کہ ذات لیسے للانسان الاماسعی۔ (نہیں ملے گا۔ انسان کہ مگر وہی جسکی کوشش کی) اور خدا اس پر قادر بھی ہے کہ بلا اسباب مقاصد تک پہنچا دے، وہ قادر مطلق ہے۔ مگر اسباب کا سلسلہ چلایا جو عین حکمت کا تقاضا تھا۔ اولاد خدا بلا وسائل دے سکتا تھا۔ مگر نکاح اور توالد و تناسل کا سلسلہ لازمی قرار دیا اور ایسا نہ کرنا حکمت کے خلاف تھا کہ اس کی شفقت اور شان رحیمانہ ہی اسباب کی مقتضی ہے۔ تو علماء کو بلا جدوجہد اور تیاری کے اتنا عظیم منصب کب مل سکتا ہے یہ اہل دنیا دکاندار، تاجر، ڈرائیور اور ہوشیوں کے ملازم دن رات کام میں مصروف رہتے ہیں، جن کا کام بارہا بار جتنا زیادہ چلتا ہے اتنا ہی وہ آرام و راحت قربان کرتا جاتا ہے رات بارہ بجے سو کر صبح چار بجے پھر ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک مقصد ہے دنیا حاصل کر لیا تب کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ ایک زمیندار سردی اور گرمی میں مل جوتا ہے۔ رات بھر کھیت کو پانی دیتا ہے مگر مقصد میں نکلن کی وجہ سے مشقت محسوس نہیں کرتا۔ تو جب مقصد اتنا اہم اور عظیم ہو اور پھر جس میں کامیابی بھی غالب ہو سو میں سے کوئی ایک ناکام ہوتا ہے۔ اور پھر اکثریت کے ساتھ کامیابی کا وعدہ بھی ہو کہ اگر دین کے لئے کوئی قدم اٹھاؤ گے تو خدا کی مدد و ضرورت شامل ہوگی والدین جاہد و امنینا لنہد ینہم سبیلنا: (جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ان پر ہدایت کے راستے کھول

دیں گے) اور اسے تنصروا اللہ بینہ وکرمہ۔ (اگر تم نے اللہ کی مدد کی وہ تمہاری مدد کرے گا) تو اگر علم کی راہ میں بڑی سی بڑی تکلیف بھی آجائے تب بھی وہ تکالیف اہل دنیا کی مشقتوں کے سامنے بے سمج ہیں۔ اتنے عظیم مقصد کیلئے اگر ہماری ہزار جانیں بھی قربان ہوں تو حق ادا نہ ہو گا۔

ایک صحابی کو کافروں نے گرفتار کر لیا، ان کے سامنے ان کے دو ساتھی آگ پر جلتے ہوئے تیل کی کڑاہی میں ڈال دئے گئے۔ اور انہیں کہا گیا کہ عیسائیت اختیار کر لو ورنہ آپ کا بھی یہی حال ہو گا کہا تمہاری مرضی ہے، ڈال دو مگر کسی مجبور و بے کس کو اس طرح مجبور کرنا اور یہ طریقہ تبلیغ غیرت اور شرافت کے خلاف ہے، تین دفعہ کڑاہی تک انہیں بے جایا گیا آخری مرتبہ صحابی کے آنسو ڈبڈبائے تو کافروں نے ہلکا کر کہا کہ شاید اب تم اپنے رویہ پر پشیمان ہو چکے ہو، اگر ایسا ہے تو اب بھی ہم تجھے چھوڑ دیں گے انہوں نے فرمایا ارے ہو تو فرما میں اس وجہ سے رویا ہوں کہ چند لمحے بعد جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا، تو کس منہ سے کہہ دوں کہ ایک جان تیرے لئے قربان کر دی۔ چاہتے تو یہ تھا کہ ہر بال کے بدلہ ایک روح ہوتی اور اسے قربان کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتا تب سرخرو ہوتی ہوتی اس وجہ سے مجھے رونا آیا۔ تو اس پر فتنہ دو بعد میں علوم نبویہ اور قرآن و حدیث کیلئے اگر معمولی مشقت پیش آجائے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تو بے حد رحیم ہیں۔ انہیں ہمارے ضعف اور کم حوصلگی کا اندازہ ہے۔ اس لئے ہم ابتلاء اور آزمائش بھی بہت کم آتی ہے۔ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کا حوصلہ اور مقام بہت اونچا اور ایمان بہت مضبوط تھا، اس لئے ان کی ابتلاء اور آزمائش بھی بہت سخت ہوا کرتی تھی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثلہ فالامثلہ۔ (لوگوں میں سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے پھر اسکی جواں سے جتنا قریب ہو) ایسے دور میں کہ علم کا زوال ہے حدیث اور قرآن ختم کرنے یا اس میں تغیر و تبدل کی کوششیں ہو رہی ہیں اور عالم کی جتنی توہین کی جا رہی ہے حالات اس قدر ناسازگار ہیں کہی بھی نہ تھے مگر اس کے باوجود آپ طلبہ علوم دین اور عام اہل علم کو جس اطمینان سے رزق میسر ہے وہ ایک رئیس کہ بھی نہیں جو دینی ماحول مدرسہ میں آپ کی میسر ہے، ایسا پرسکون ماحول اہل دنیا کو کہاں نصیب ہے؟ کوئی زانی، شرابی اور فاسق و فاجر نہیں، ہر ایک کی بغل میں بخاری شریف، مشکوٰۃ، بیہدای یا ہدایہ ہے۔ ایسا پاکیزہ ماحول آج کل بہت مشکل سے ملتا ہے۔

مجھے کچھ دوست لاہور سے بہت دور باہر جنگل میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھوانے سے گئے، میں نے پوچھا تم نے اتنا دور کیوں مدرسہ قائم کیا، انہوں نے کہا کہ ہم شہر کے اس غلیظ ماحول سے تنگ آ چکے ہیں اور وہاں سے بچوں کو دور رکھ کر تعلیم و تربیت دینا چاہتے ہیں تو ایسے شہروں میں اتنے پرسکون ماحول کی قدر آتی ہے۔ اور اب قدر کا احساس اس دور سے نہیں کہ آسانی سے یہ حاصل ہے۔

اسی ماہ ڈھاکہ جانا ہوا تو وہاں ایک صاحب نے اپنے محصوم اور پھوٹے بچوں کو یہاں بھیجنے کی خواہش ظاہر کی دنیاوی وسائل اہمیت زیادہ حاصل ہیں۔ مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ ڈھاکہ وغیرہ شہروں کی حالت بہت بگڑی ہے، ایسے مقامات پر بچوں کی صحیح تربیت بہت مشکل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شہر کے گندے ماحول سے باہر بچوں کی تربیت ہو سکے تو بہت حیشیتوں سے حق تعالیٰ نے اہل علم کو پرسکون اور اطمینان کی زندگی سے نوازا ہے۔ ہمارے اکابر کو حصول علم میں اتنی آسانش دیتے ہیں جتنی جو اس زمانہ کے طلبہ علم دین کو ہے اس وجہ سے کہ ہمتیں کمزور اور ضرورت بہت شدید ہے اس لئے حق تعالیٰ اتنی آسانش میں نہیں ڈالتے۔ ہمارے طالب علمی کے دور میں بھی اس علاقہ میں بے حد تکالیف برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ طالب علمی کے دور میں اس علاقہ کے ایک گاؤں میں ۶ ماہ کے عرصہ میں بہت کم ہی ایسا وقت آیا ہو گا کہ پیٹ بھر کر کھانا صیب ہوا ہو۔ ایک جگہ پڑھنے کے دوران تو ایسا ہوا کہ کھیت سے گھاس پتے جمع کر کے ساگ پکوا لیا جاتا اور اسی پر گذر اوقات ہوتا۔ عام طور پر مساجد میں طلبہ کو باجرہ کی روٹی ملتی تھی۔ تیل کے چراغ سے مطالعہ ہوتا جو ذرا سے تیز جھونکے سے بجھ جاتا، عجیب بے نفی کا زمانہ تھا۔ اساتذہ بھی ساتھ بیٹھ کر وہی باجرہ یا مکئی کی روٹی کھا لیتے۔ ہمارے ایک استاد دہتے، ان سے چند دن ملا حسن پڑھنا ہوتا۔ موعظ گڑھی کپورہ میں ان کے پاس ٹھہرے تھے وہ بھی مسافر تھے۔ اس وقت بہت ضعیف ہیں۔ اس وقت ان کی جوانی کا زمانہ تھا، بڑے شوق سے کتابیں پڑھاتے، کھانا اکٹھا ہو جاتا تو طاسب علموں کے ساتھ بیٹھ جاتے، اسی گٹھ کی روٹی اور رستی میں شریک ہو جاتے۔

امام بخاریؒ اپنے طالب علمی کے زمانہ میں سبق میں حاضر نہ ہوئے، ساتھیوں نے معلوم کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ گھر سے کچھ خشک روٹیاں ساتھ لائے تھیں۔ دن میں ایک روٹی سے کام چلاتے روٹیاں ختم ہوئیں تو رفتہ رفتہ سارے کپڑے فروخت ہوئے، ایک تہیند

رہتا تھا، مجبوراً اُسے بھی بیچ دینا پڑا۔ تو مجبوراً درس میں حاضر نہیں ہو سکے اور کراڑ بندہ کر کے اندر بیٹھ گئے۔ حضرت حفصؓ فرماتے ہیں کہ ساتھیوں کو پتہ چلا تو کچھ رقم اکٹھی کر کے ان کے لئے کپڑے خریدے تب کہیں وہ باہر آکر سبق میں شریک ہونے لگے۔ غرض ایسی ایسی ابتلائیں اللہ تعالیٰ ہم صغفاء پر نہیں لاتے، تو نعمتوں کا شکر ضروری ہے اس نعمت حاصل کرنے میں خود پسندی اور غرور سے بہت احتراز کریں کہ میں بڑا ذہین اور فہیدہ ہوں، فلاں نے میری عزت نہ کی، اچھی نظروں سے نہ دیکھا۔ جھگڑا تو نہ اڑن زمین پر ہوتا ہے، طالب علمی میں تو ایسی ایک چیز بھی نہیں ہوتی، پھر جھگڑا اور اختلاف کیوں ہو، انا نیت نکال دیں، نفس کو مٹا دیں تب علم حاصل ہوگا۔ اعلیٰ عزت تحصیل سے بڑا لالچ ہے۔ علم عزت سے گزرتا اور عاجزی سے حاصل ہوتا ہے۔

طالب علم میں جتنی تواضع اور سکنت آئے گی اور اسکی زندگی میں جتنی بھی سادگی ہوگی اتنا ہی وہ علم حاصل کر سکے گا اور علم میں برکت ہوگی ہمارے ایک مخلص دوست جو ایک جید عالم ہیں انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا اور کئی حضرات کی اندازہ اخلاص ایسی رائے ہوتی ہے کہ طالب علم کی رہائش کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طرز پر ہو جائے کہ نوکر ہاتھ دھلائے کھانا کھلائے، کپڑے دھوئے اور کمرہ صاف کرے اور اسی طرح پُر تکلف زندگی طلبہ دین کو میسر ہو، میں نے کہا کہ برائے خدا ایسا مت کرو ورنہ اس طرح علم اور اسکی روح ختم ہو جائے گی، یہ دین کا علم ہے اور ذلت تو وضع تکالیف اور مجاہدوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے طالب علمی کی زندگی ٹھٹھاٹ باٹ سے گزاری کہ تعیش کا دور دورہ تھا، صاف اور اچھے کپڑوں کی فکر تھی جاہ و جلال سے علم حاصل کرنا چاہا وہ اب علم سے کہے ہیں اور ان کا فیض معدوم ہے۔ امام عبد بن حسن شیبانی امیر خاندان سے تھے امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے، آپ نے آڑا نے کیلئے اونٹ یا بھینس کی تین بھری اوہریاں لے کر لے کر دیا، امام محمدؒ قصاب خانہ گئے اور ایک ایک ہاتھ میں ایک ایک اوہری اٹھائی اور تیسری دانٹوں میں دبا کر چلے آئے۔ شوق علم تھا اور طالب صادق تھی، تب امام ابو حنیفہؒ کو ان کے شوق اور تواضع کا احساس ہوا، اور شکر کر دیا کیا آگے چل کر امام کبیر بنے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے باریک بینی والی ہیبت و جلال کی وجہ سے فرعون انکی گرفتاری کی جرأت نہ کر سکا غصہ اور جلال میں ہاں کھڑے ہو جانے، مگر جب ایک مرسلہ طالب علمی

کا آیا حضرت خضر کے پاس گئے تو انہوں نے بڑے دُعب سے کہا کہ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معی صبراً۔ علم کے لئے تو صبر و تحمل کی ضرورت ہے برداشت چاہئے، حضرت موسیٰ نے جلال کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ تواضع اور انکساری اختیار کی اور کہا کہ انشاء اللہ تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ منت سماجت کی کہ مجھے علم سکھا دیے اگرچہ وہ علم بھی تکوینیات کا تھا اور غیر ضروری۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اولو العزم بنی اور رسول بنے اور ضروری علم علم شریعت انہیں حاصل تھا، اور استاذ کی نبوت بھی مختلف فیہ ہے، پھر بھی علم کی خاطر صبر و ضبط اور برداشت کا مظاہرہ فرمایا۔ تو علم کیلئے تواضع ضروری ہے، عرب کہتے ہیں: مَنْ قَالَ اَنَا دَقِيقٌ فِي الْعِلْمِ: جس نے کہا میں ہوں وہ مشقت میں پڑ گیا۔ اس انا کو مٹانا چاہئے۔ صوفیاء کا قول ہے کہ: اَعْلَمُ عَجَابٍ — علم پر وہ ہے۔ تو علم سے مراد علم النفس ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، تو صوفیاء کی غرض یہ ہے کہ اللہ اور بندہ کے درمیان علم نفس بڑا حجاب ہے۔ جاہل صوفیاء اس سے مراد علم ظاہر اور علم شریعت لیتے ہیں۔

امام شعرانی فرماتے ہیں کہ: اَنْ لَسْتَ تَكُنْ تَرَاهُ: یعنی اَنْ لَمْ تَوْحِدْ تَرَاهُ، کون، ثبوت، وجود، حصول، ایک ہی چیز ہے کہ اپنے وجود اور ہونے کا احساس بھی نہ رہے تب اللہ کو پاس کو گئے۔ یہ عصبیت قبائلی، قومی اور وطنی اور نفسانیت جب تک باقی ہو تو نہ خدا مل سکتا ہے نہ مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ بہر تقدیر علم بڑی عزت ہے، اس کے سامنے آرام و راحت اور نفس پروردی اور دنیا کی دیگر تمام آسائشیں، بیچ میں۔ جہنم سے بڑھ کر کون ہے مگر دنیا میں ان سے بڑھ کر تواضع کون مل سکتا ہے۔۔۔

دوسری بات یہ ہے کہ حصول علم کو رمضانے النہی کا ذریعہ بنا لو۔ امام بخاریؒ نے حدیث اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْغِيَاثِ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا کہ اعمال کی شرافت اور فضیلت کا دار و مدار نیت پر ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن تین آدمی دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے، ان میں ایک ایسا عالم بھی ہو گا جس نے نام و نمود اور دنیاوی دجاہت کیلئے علم حاصل کیا ہو گا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تم نے تو عالم اور مستحکم کہلانے کے لئے علم سیکھا اور وہ چیز تجھے دنیا میں مل چکی ہے، اسی طرح وہ شہید جو شہرت کیلئے جان دیدے، تیسرا وہ سخی جو لوگوں کے دکھلاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہو اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ الغرض یہ قصار و افتاء اور مناصب، دنیاوی کو غرض بنانا یہ شیطان دسادمیں۔ علم پر خود عمل کرنا اور دنیا کو دعوت بخیر دینے کیلئے یہ سارا کارخانہ بنا ہے۔ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ

الحی الخیر ویأمرک بالمعروف ویمنعک عن المنکر۔ (تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہئے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دے اور برائیوں سے روکے۔)

تو رشتے ہوئی اور تقویٰ اگر حاصل ہوا تو پھر دنیا و آخرت میں کسی قسم کی تکلیف کا بھی خطرہ نہ ہوگا۔ قرآن کریم میں دیکھو الکتاب والحکمة۔ (تعلیم کتاب و حکمت) سے پہلے دینِ کیم ہے۔ اور یہ اس لئے مقدم کر دیا کہ جب تک اخلاق حسنة نہ ہوں قلب قائم سے صاف نہ ہو تو علم کتاب اور حکمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پلید برتن میں گھی یا دودھ ڈال دیا جانے تو وہ بھی نجس ہو جائے گا، ظرف کی نجاست کی وجہ سے علم کے نور سے محروم ہوتے ہیں۔ بہتوں کو دیکھا ہوگا کہ فاضل دیوبند و امینیہ اور مظاہر العلوم ہو کر بھی قادیانی پرویزی اور کیا کیا بن جاتے ہیں۔ اس لئے کہ کتاب و سنت تو پڑھی مگر باطن صاف نہیں تھا۔ تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تزکیہ نفس ہو جائے، غیبت، غصہ، حسد، کینہ سے احتراز کریں، ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں اخلاقِ ذمیہ سے احتراز کریں، دوسروں کیلئے گنجائش نکالیں کمرہ میں طعام میں، ایشیاء سے کام لیں۔ دیوبند میں نئے طلباء کے قیام و طعام کا انتظام دس بارہ دن تک قدیم طلبہ ہی کرتے رہے، ایک دوسرے سے ہمدردی ہونی چاہئے۔ فاصبحوا یفصح اللہ لکم۔ تم نے گنجائش پیدا کر دی تو خدا تم پر بھی آسائش لے آئے گا ہر چیز میں۔ یفصح اللہ لکم فی العلم والعمل والدنیا والآخرۃ واللباس والاکل والشرب۔ علم، عمل دنیا و آخرت اور کھانے پینے ہر چیز کے لئے اس میں تعلیم ہے۔ اس لئے مفعول متروک ہے۔ ذبیذ یعطی اوی کلت شیئ۔ جیسا ہے۔ نیز آپ کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے ہر چیز میں سنت نبوی کی اتباع ہونی چاہئے۔

حضرت جنید بغدادی کو حالتِ نزع میں خادم نے وضو کرایا۔ بڑی تکلیف اور مشقت سے وضو ہوا مگر خلل جو مستحب ہے بھوٹ دیا۔ حضرت نے پھر حکم دیا کہ دوبارہ وضو کراؤ اور خلل بھی کراؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو بڑی تکلیف ہے اور خلل تو آدابِ وضو میں سے ہے۔ فرمایا کہ ان آداب اور سنن ہی کی وجہ خدا نے یہ مقام دیا ہے، اب میں اللہ کے حضور جاتا ہوں تو نبی کریم کی سنت ترک کر کے جاؤں؟ اگر سنت پر خود عمل نہ ہو تو پرویز، فضل الرحمان جیسے محمدین اور منکرین سنت کا مقابلہ کیسے ہوگا، عمل میں کوتاہی اور سنت رسول ترک کرنے کی وجہ سے آج علماء کی بے وقعتی ہے

آپ کی ہر حرکت سنت کے مطابق ہونی چاہئے۔ خواہ حلقہ درس میں ہوں یا باہر، اگر درس میں بیٹھے ہوں اور آپ آنے جانے والے جہانوں کو دیکھیں تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اسے کتاب کے ساتھ لگاؤ نہیں، اس لئے تو کتاب اور استاذ کی بجائے اسکی توجہ ادھر ادھر ہے۔

اسی طرح ڈاڑھی جو کہ سنت ہے اس کا نہایت اہتمام ہونا چاہئے۔ یہ جو ہر دوکان اور ادارہ پر کتبہ یا بورڈ لگا ہوتا ہے اسی طرح ڈاڑھی مسلمان ہونے اور حضور کے امتی ہونے کا دلیل ہے، اگر کسی کا لبیل فساق جیسا ہو تو وہ منبر پر کھڑا ہو کہ لوگوں کو سنتوں کی تلقین اور منکرات کا بیان کیسے کر سکے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ڈاڑھی موٹا ملنا اور تراشنا قبضہ سے کم مدوں فسق میں — تو حضرت صبیحہ نے فرمایا کہ قرب خداوندی کے اسباب اور وسائل تو یہی سنن اور آداب ہی ہیں۔ اسی طرح علم کا باطنی سبب استاذ کا احترام بھی ہے اگر استاذ اور شیخ کو ملازم کی حیثیت سے سمجھے تو ہرگز علم حاصل نہ ہو سکے گا۔ انگریزی علوم کو تو چھوڑیئے کہ وہ ہے ہی ملازمت اور اکثر علوم بے دینی کے ہیں، وہ بے ادبی سے حاصل بھی ہوں تو تعجب نہیں حضرت شمس الائمہ مخرس کا ایک علاقہ میں جانا ہوتا، ایک شاگرد ملاقات کو بہت دیر سے آیا۔ اور عذر بیان کیا کہ والدہ کی علالت اور تیمارداری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا، انہوں نے فرمایا کہ انہیں عمر تو بہت ملے گی مگر علم کی برکت نہ ہوگی، یعنی والدین کی خدمت کی خاصیت یہ ہے کہ عمر بڑھ جاتے مگر استاذ سے بے اعتنائی کی خاصیت علم کی برکت سے عروجی ہے۔ تو استاذ کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے بڑے سے بڑا ذہن بھی فیض سے محروم ہو جاتا ہے یہ علم اساتذہ کے جوتے سیدھے کرنے سے خراب ہے کہ نہ استاذ کا ادب و احترام بہ قرار رہے گا تو استاذ کی دعا ملے گی۔ اسی طرح تحریر اور تقریر میں موجودہ تقاضوں کے مطابق پوری استعداد اور قابلیت حاصل کرنا ضروری ہے، اس وقت صرف چند طلبہ کو علم پڑھانا ہی خدمت نہیں بلکہ باہر میدان میں محمدین اور اہل فتن کی تردید اور کلمہ حق اچھے سے اچھے طریقہ سے پہنچانا بھی ضروری ہے۔

اگر دشمن کے پاس ایٹم بم ہے اور تمہارے پاس صرف ایک لاشی ہے، تو اس سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا مخالفین تقریر و تحریر سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، طلبہ کو ان دونوں چیزوں سے غافل نہیں رہنا چاہئے۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا مسلک حنفی ہے اسے رائج سمجھتے ہیں اور سب ائمہ کو حق پر سمجھتے ہیں مگر امام ابو حنیفہؒ کے مقلد ہیں، کسی کی بے ادبی نہیں کہتے امام ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کا بھی احترام دلوں میں موجود ہے مگر ہمارا مسلک حنفی اور مشرب دیوبندی ہے۔ آپ فردعی اختلافات میں نہ پڑیں اور طالب علمی کا ہر لحظہ قیمتی اور غنیمت سمجھیں۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ

رتبہ العالمین۔۔۔

دین میں تحریف

بہ عین کا تحریف کا ایک نمونہ

قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یا قرآنی احکام اور مطالب کا مطالعہ کرتے ہوئے ذہن میں اس بات کو حاضر رکھنا چاہئے کہ اصل بات تو وہی ہے جو قرآنی تعلیمات سے معلوم ہوتی ہے میرا اپنا ذاتی نظریہ کوئی نہیں، قرآن مجید نے فرمایا :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (اسراء ۳۶) اور یقین کر اس پر جس کا تجھے علم (دلیل) نہ ہو

علم اور دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بات کی تشریح اور تفسیر کئی گمراہیوں کا راستہ کھول دیتی ہے شیطان کا یہ بھی ایک ڈاڑھ ہے کہ وہ انسانوں کو اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ بلا علم اور دلیل کے کسی بات یا حکم کو اللہ تعالیٰ کا حکم کہہ کر غلط بات کو صحیح کرنے کی جسارت کر ڈالیں۔ فرمایا :

وَالَّذِينَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا يُلَاحِظُونَ (بقرة ۲۵۶) اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کچھ کہہ ڈالو جو تم نہیں جانتے

اسی کو اصطلاح شریعت میں تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے جس کے متعلق سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

مَنْ تَشَرَّاهُ الْفَرَاقَ بَرَاءِیْہِ فَلِیْتَبَوْا (جو قرآن کی تفسیر اپنی خواہش سے کرے اس

مستعد کا من النار۔ کہ جہنم کے لئے تیار رہنا چاہئے۔)

اور رائے کا مطلب یہی ہے کہ اس میزان کو چھوڑ کر بغیر علم و دلیل کے تفسیر کی جائے جیسا کہ دوسرے

ارشاد میں ہے :

من قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده من النار۔

ایسی تفسیر اور تشریح جو علوم و قوانین تفسیر پر کہ بالا کے طاق رکھ کر کی جائے اگر وہ درست بھی نہ لگے تب بھی اجر و ثواب کا مستحق نہیں بلکہ خداوند مجرم ہی سمجھا جائے گا آپ نے فرمایا :

من تكلم في القرآن برأيه فاصابه فقهه خطا۔ (ابوداؤد مساق۔ ترمذی)

تفسیر بالرائے کے متعلق مصر کے عظیم ادیب طہ حسین سائیں وزیر تعلیم کا تبصرہ درج کیا جاتا ہے

”میں کہہ سکتا ہوں کہ خود لین (تفسیر بالرائے کرنے والے) خواہ قدام میں سے

ہوں یا فلاسفہ میں سے، ان کی تاویلات دور از کار ہیں۔ انہوں نے عقل کو

راہ نمائی سوچنی اور دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے وہ باتیں کہیں جو ان کے منہ

سے نہیں نکلی چاہئے تھیں انہیں سزاوار یہ تھا کہ حد سے آگے قدم نہ بڑھاتے

جس جگہ ان کی قوت فہم ادراک احد شعور اور بلوغ ختم ہوگئی تھی وہیں متشکک

کہ رہ جاتے۔ یہ ان کے لئے بہت بہتر ہوتا۔ ان کے لئے بھی اور ان لوگوں

کے لئے بھی جنہیں انہوں نے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کی دور از کار تاویلات

نے عجیب عجیب گل کھلائے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں طیر ابابیل کے ذکر آیا ہے

وہ چڑیاں جنہوں نے مکے کی حملہ آور جمش فوج پر کنگریاں پھینک کر اسے تباہ کر

دیا تھا۔ یہ عقل پرست طیر ابابیل سے دبا مراد لیتے ہیں اور کنگریوں سے مراد

غیر مرئی جراثیم، یہ تاویل انہوں نے اپنی طرف سے کی حالانکہ سب اچھی طرح جانتے

ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے سورۃ نمل کا یہ مطلب نہیں لیا

تھا، اور نہ اس پہنچ پر اسے سمجھا تھا اور وہ اس پہنچ پر سمجھ بھی نہیں سکتے تھے

یہ ان کے ذہن کب تھا۔ وہ میکروب (جراثیم) سے بالکل ناواقف تھے۔ اسی طرح

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سبع سموات سے مراد کوکب و سیارہ ہیں یہ بھی

بالکل بچہ بات ہے یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

اپنے نے کبھی نہیں فرمائی۔ (اسلام سرل برل منت)

جیسا کہ طلوع اسلام، پیٹر پر ویلا اسی سورۃ کی تفسیر میں تحریف معنوی نہیں، بلکہ تحریف لفظی

تک کر گیا۔ سورۃ الفیل کا ترجمہ یوں کیا :

”جماعت قریش“ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے احمقوں و دلوں

(ابرہہ اور اسکی فوج) کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ۱۔ تمہارے پروردگار نے ان کی خفیہ تدابیر کو بے سود نہیں بنادیا تھا۔ ۲۔ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ نہیں بھیج دئے تھے تم (تمہاری قوم) ادھر سے ان پر پتھر اڑا کر رہے تھے، چنانچہ اس طرح تمہارے پروردگار نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کر ڈال دیا تھا۔

اس ترجمہ کی تفسیر پر وزیر صاحب نے یہ کی :

واقعہ یہ تھا کہ یمن کے عیسائی حاکم ابرہہ (جو شاہ حبش کا گورنر تھا) مسیحیوں میں حضور کا سن ولادت ہے ارادہ کیا کہ مکہ کو فتح اور خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے تاکہ عربوں کی مرکزیت فنا اور قریش کی سیادت تباہ ہو جائے۔ اس کے لئے اس نے بجائے اس کے کہ برملا اعلان جنگ کرتا اپنے ساتھ ہاتھیوں کی ایک عظیم الشان فوج لے کر خطبہ خفیہ بڑھنا شروع کیا۔ اس یورش کے لئے حج کا موسم تجویز کیا۔ جب عربوں میں رٹائیوں کا سلسلہ منقطع یا طرعی ہو جاتا تھا، اور پھر ایام تشریق کہ جن میں تمام عرب ہتھیار لگ رکھ کر رسوم حج کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے۔ مزید برآں اس نے مانوس راستہ کو چھوڑ کر پہاڑیوں کے پیچھے پیچھے چور راستہ اختیار کیا تاکہ کسی کو اس حرکت و یورش کا علم ہی نہ ہونے پائے تاکہ وہ مکہ پر حملہ آور ہو جائے یہ تھے اس کے مکائد (خفیہ تدابیر) عرب اس کی آمد سے بے خبر تھے، لیکن اللہ تو بے خبر نہیں تھا، اس نے ایک ایسا سبب پیدا کر دیا جس سے یہ تمام راز طشت از بام ہو گیا۔ گدھ اور چلیں ہمیشہ لاشوں اور مرداروں کی تلاش میں رہتی ہیں، گزشتہ زمانہ میں جب کبھی کبھی لشکر ادھر ادھر حبش کرتے تو وہ اپنی فطری ذہانت سے بجانب یمن کی صیافت کا سامان ہونے والا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ ابرہہ نے زمین پر تو تمام حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں کہ اس کا راز بشکارا نہ ہونے پائے لیکن آسمان پر تو اسے کچھ اختیار حاصل نہیں تھا۔ عربوں نے دیکھا کہ گدھوں کے گدھ منڈلاتے چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے خبر رساں ایچ پیوں سے فوراً بجانب یمن لیا کہ ان کے سائے میں کوئی لشکر بڑھے آ رہا ہے۔ حج کے موقع پر اجتماع غفیر موجود تھا، سب ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ اب صورت یہ ہو گئی کہ نیچے وادیاں میں ابرہہ کا لشکر ہے اور پہاڑیوں پر عربوں کا ہجوم۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ اذ منہ گذشتہ کے فزون جو بہرے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ سنگ باری اس زمانہ کے کیسے موثر حرکات میں سے تھی ہزار ہزار من کی چٹانیں اوپر سے دھسکا دی جاتی جو اپنے ہی اور momentum سے اس شدت

سے نیچے آئیں کہ جو ان کی زد میں آجاتا اس کا بھروسہ نکل جاتا۔ ان واحد میں باقی اودان کا شکر بھوس بن کر رہ گیا۔ (معارف القرآن جلد چہارم ص ۳۶ و ص ۳۷)

اقبال مرحوم نے شاید انہی کے لئے فرمایا تھا کہ

وئے تاویل شان در میرت انداخت غذا و جبریل و مصطفیٰ را

اس تحریف کا جواب مفصلاً علماء اسلام دے چکے ہیں۔ یہاں صرف معارف قرآنی کے طور پر کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ ادھر تو پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے ایام حج میں بیت اللہ پر حملہ کیا کہ یہ سمجھتے ان کے نزدیک قابل احترام تھے اود وہ لڑنا حرام سمجھتے تھے۔ ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور ہزاروں ہزار من کی چٹانیں لڑھکا دیں، دونوں باتوں میں تضاد ہے علماء تاریخ اور میرت کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے چالیس دن بعد سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس لحاظ سے محرم کے آخری ایام ہونے چاہیں۔ حج تو ذوالحجہ کی تیروہوں تاریخ تک ختم ہو جاتا ہے۔ اور ظرب و گدالیں جا چکے ہوں گے۔

فائدہ [اصطحاب القبیلے کے اس واقعہ کی تشریح میرت اور تاریخ کی سب کتابوں میں موجود ہے معنی کہ غیر مسلم مفکر بھی اس کے قائل ہیں۔ تفصیل انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

اس تفسیر بالرائے کے لئے تاریخی حقائق کو جس قدر مسخ کیا گیا اود احادیث کی مستند روایات کو کس طرح چھوڑا گیا یہ مستقل تفصیل طلب بحث ہے۔ یہاں قرانیات کے طلباء کے لئے صرف اسی قدر عرض کیا جاتا ہے کہ :

۱۔ ام تر کا مخاطب جماعت قریش کو بنایا گیا تاکہ آگے آنے والے فعل ترمیم کا فاعل بھی جماعت قریش کو بنایا جائے۔ بتانا یہ ہے کہ ان حملہ آوروں کو پتہ چارہ نہ دے دئے وہ پرندے نہ بچتے۔ بلکہ تم خود بچتے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قریش ہی نے ان کو پتہ چارہ دے تو پھر ان کے لئے تعجب کی کیا بات تھی۔؟ وہ خود ہی تو گمراہ تھے اود دیکھ رہے تھے۔

۲۔ ام تر اور ترمی دونوں واحد مونث کے صیغہ بنا دئے گئے۔ پرویز صاحب کا خیال ہے کہ جماعت کا کلمہ مونث ہے تاویلًا، تو فعل اسی لئے مونث لایا گیا۔ تو پھر زبک کی صغیر خطاب کا کیا بنے گا اس لحاظ سے تو زبک میں یہ صغیر بھی مونث کی لائی جاتی، جیسا کہ ام تر کو مونث مخاطب بنایا گیا۔ ام تر کا مخاطب مونث اور زبک کا مخاطب مذکر، یہ کس قاعدہ نحوی اور بیانی کے تحت ہو۔

۳۔ اسی طرح سجیل کا کلمہ قرآن مجید میں تین مرتبہ آیا ہے۔ فرمایا :

لغٹ۔ واسطرناعلیہا سجارة من سجیلہ (حدیث) اور برساٹے ہم نے اس سبتی پر پتھر کنکر جیسے۔

دب۔ واسطرناعلیہم سجارة من سجیلہ۔ (الجریدہ) اور برساٹا ہم نے ان لوگوں پر مینہ کنکروں کا۔

ج۔ ترسیم سجارة من سجیلہ (الفین) مارتے تھے وہ پرفسے ان کو پتھر کنکر جیسے۔

پہلی دو آیتوں میں قوم لوط پر آسمان سے پتھروں کا برسنا مارا دیا ہے جہاں قوم لوط کی بستیاں آباد تھیں۔ وہاں کوئی رادی یا درہ تھا، یا کس نے ان کو روک کر اوپر سے پتھر برساٹے تھے۔ پھر لفظ سجیل کا معنی۔ امام لغت قرآنی امام راغب نے فرمایا والسجیل مجروحین۔ یعنی پتھر اور کیچڑ، امام راغب نے فرمایا کہ بعض کے اس یہ لفظ فارسی سے عرب لایا گیا ہے، جیسا کہ امام تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ سنگ و گل فرمایا ہے۔ قرطین میں اس کا ترجمہ آجر پختہ اینٹ کے سنگریزے کیا گیا ہے، مجہد مفسرین کا یہی قول ہے۔ (ہذا رک)

بلکہ تیسری صدی کے امام لغت القرآن (م ۳۷۷) نے فرمایا : ولقد اذہب قوم فی تفسیر سجیل الی سنگ و گل ای مجروحین۔ (جوانان العرب ج ۱۳ ص ۲۴۷) یہی تفسیر مجلیل القدر مفسرین جیسا کہ امام ابن جریر طبری م ۳۲۰ امام قرطبی م ۵۵۰ امام رازی م ۴۲۰ نے فرمائی۔ اور اگر یہ علماء لغت اور تفاسیر کے اقوال نہ بھی ہوتے تب بھی قرآن مجید نے خود اس کی تفسیر دوسری جگہ سورہ الذاریات آیت ۳۲ میں فرمادی۔ ارشاد ہے :

قالوا انا ارسلنا الی قومہم بعبرین

لنزلی علیہم حجارة من طین۔

انہوں (فرشتوں) نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیج گئے تاکہ ان پر مٹی سے پتھر (کنکر) برسائیں۔

صاف معلوم ہوتا ہے کہ پتھر کسی پہاڑی کے نہ تھے بلکہ یہ تو سنگریزوں کی شکل کے تھے

اور وہ ان کے لئے عذاب کے طور پر واقع ہوئے۔ ان پتھروں کو دیکھا گیا، جو ابرہہ کی فوج پر

گرے تھے۔ علامہ زعزعی بھی اس واقعہ کی صداقت کا قائل ہے اس نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ

مفسر ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بڑی ٹوکری ان پتھروں کی دیکھی جو ابرہہ کی اس فوج پر گرائے گئے تھے۔ یہ پتھر عجم میں چنے سے چھوٹے اور سورت

سے بڑے تھے۔ (کشاف)

★★

دیرینہ پیچیدہ، جسمانی، روحانی | جمال شفا خانہ ریسرچ - نوشہرہ - ضلع پشاور
امراض کے خاص معالج

تقریر: علامہ محمد اسد صاحب (حال تقیم مراکش)
ترجمہ: جناب محمد معین خان بی. اے (عثمانیہ)

مسلمان

اور

مسئلہ تعلیم

مغربی
طرز تعلیم
کے
اثرات

مسلمان سب تک مغربی تہذیب پر اس اعتبار سے نظریں جمائے رہیں گے کہ گویا یہی وہ واحد قوت ہے جو ان کی اپنی جامد تہذیب کے عروقی مردہ میں خونِ زندگی دوڑائے گی، اس وقت تک وہ اپنی خود اعتمادی کی بنیاد کو اپنے ہی ماحقوں پر یاد کر رہے رہیں گے اور بالواسطہ طور پر مغرب کے اس دغلی کی حمایت کرتے رہیں گے کہ اسلام ایک در ماندہ قوت ہے۔

گذشتہ ابواب میں اس رائے کی تائید میں چند دلائل پیش کئے گئے ہیں کہ اسلام اور مغربی تہذیب چونکہ قطعی متضاد و متباہن تصوراتِ حیات پر مبنی ہیں۔ اس لئے ان کے اندازِ فکر و نظر میں کوئی موافقت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ جب صورتِ حال یہ ہو تو ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو دی جانے والی مغربی طرز کی تعلیم جو بالکل یورپی ثقافت کے اقدار و تجربات پر مبنی ہوتی ہے، اسلام دشمن موثرات سے پاک و برآ رہ سکے گی؟

اگر ہم ایسی توقع کریں بھی تو ہمارے یہ توقع قطعاً حق بجانب نہیں ہو سکتی۔ ان مستثنیات کے قطع نظر جن میں ایک نہایت ہی غیر معمولی ذکی و لطیف ذہن کسی تعلیم کے مضمرات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ یہ امر یقینی ہے کہ مغربی طرزِ تعلیم حضور رسالتِ مصلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ مسلم نوجوانوں کے

قطع ایمانی کو مسامحہ کر دے گی، اعدان کے اس تصور کے پر غم اڑا دے گی کہ وہ اسلام کی مخصوص دینی تہذیب کے نمائندے ہیں۔ اس بات میں قطعاً بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ جن دانشوروں نے مغربی طرز پر تعلیم پائی ہے، ان کا ماسہاذہبی عقیدہ بھی روز بروز نسیاً ہسیاً ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے ایک عملی مذہب کی حیثیت سے اپنی سالمیت کو غیر تعلیم یافتہ طبقات میں محفوظ و مامون کر لیا ہے۔ تاہم یہ بالعموم دیکھنے میں آتا ہے کہ مغرب زدہ دانشوروں کے مقابلہ میں ان غیر تعلیم یافتہوں کی طرف سے اسلام کی آواز پر لبیک کی صدا میں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ بلند ہوتی ہیں۔ دانشوروں کی اس مذہب دہی کی توجیہ یہ نہیں ہے کہ مغربی سائنس نے جسکی ان لوگوں کو تعلیم دی گئی ہے، ہماری مذہبی تعلیمات کی سچائی کے خلاف کوئی معقول دلیل و برہان پیش کر دی ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جدید مغربی تہذیب کا ذہنی ماحول اس شدت کیساتھ مذہب دشمن واقع ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کی نئی پید کی مذہبی توانائیوں پر خبیث جن کی طرح مسلط ہو جاتا ہے۔

ایسا تو شاذ ہی ہوتا ہے کہ کفر و ایمان صرف دلیل و حجت کی بناء پر دلوں میں جاگزیں ہوتے ہوں۔ کبھی کبھی یہ دجبان یا مثلاً ددک و بصیرت کے راستے دلوں میں اترتے ہیں۔ لیکن اکثر صورتوں میں انہیں قلب انسانی میں منتقل کرنے والا ذریعہ خود انسان کا ثقافتی ماحول ہوتا ہے۔ ایک ایسے بچہ کی مثال لیجئے جسے ابتدائی عمر ہی سے پکتے راگ سننے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے کان سے، سُر ادا آہنگ میں تیز کرنے کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں، ادا بڑا ہو کر وہ اگر خود پکتے راگ گانے کا اہل نہ بھی بنے تو کم از کم انتہائی دشوار قسم کی موسیقی کو سمجھنے کا اہل ضرور بن جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا بچہ جسے اپنی ابتدائی عمر میں موسیقی جیسی کوئی چیز سننے کا کبھی اتفاق ہی نہ ہوا ہو تو وہ بڑا ہو کر موسیقی کی مادیات کی خوبیوں کو بھی سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے گا یہی حال مذہب کیساتھ ارتباط و تعلق کا بھی ہے۔ جس طرح فطرت بعض افراد کو موسیقی کے معاملہ میں گوش شوق کی نعمت سے یکسر محروم کر دیتی ہے، اسی طرح دنیا میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جن کے کان مذہب کی آواز کے معاملہ میں بالکل بہرے ہوتے ہیں۔ لیکن نوبہ بشر کی اکثریت کے حق میں کفر و ایمان کا فیصلہ وہ ماحول کرتا ہے جس میں اسے نشو و نما ملتی ہے۔ اسی لئے حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مامن مومودا کا یولد علی الفطرۃ	ہر بچہ پاکیزہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن ان
فالبراہ یهودا نہ اور نصرانہ	کے ان باپ سے یہودی یا نصرانی یا مجوسی
اور میسائہ - (بھ بھائی)	بنادیتے ہیں

مندرجہ بالا حدیث میں "ماں باپ" کی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اس کو منطقی اعتبار سے عام ماحول — خاندانی زندگی، سکول اور معاشرہ وغیرہ — پر بھی پھیلا یا جاسکتا ہے جس سے بچہ کی ابتدائی نشوونما متعین و مشخص ہوتی ہے۔ اس بات سے تو قطعی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ موجودہ دور انحطاط میں کئی مسلم گھرانے ایسے طرز میں گئے جن کا مذہبی ماحول اس قدر پست اور ذہنی اعتبار سے اتنا زائل ہوتا ہے کہ پروان چڑھتے ہوئے نوجوانوں کو یہ ماحول سب سے پہلے اپنے ہی مذہب سے روگردان ہو جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرینہ تو یہی کہتا ہے کہ صورت ایسی ہی کچھ ہے۔ لیکن ان صورتوں میں جہاں مسلم نوجوانوں کو مغربی طرز پر تعلیم دی جا رہی ہو۔ اس کا نتیجہ یقیناً یہی برآمد ہوگا کہ یہ نوجوان آگے چل کر مذہب دشمن رویہ اختیار کر بیٹھیں گے۔

اب یہاں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدید آموزش کے بارہ میں ہمارا طے بند عمل کیا ہونا

چاہئے؟

مسلمانوں کو مغربی تعلیم دینے کے خلاف احتجاج کرنے کے معنی برگزیدہ یہ نہیں ہو سکتے کہ اسلام تعلیم ہی کا مخالف ہے۔ ہمارے مخالفوں نے اسلام پر جو اس قسم کا الزام تھوپا ہے اس کی نہ تو کوئی نفی بنیاد ہے اور نہ تاریخی۔ قرآن مجید تو اس قسم کے بیانات سے بھرپڑا ہے، تاکہ تم مسجد بن جاؤ۔ "تاکہ تم سوچو۔" تاکہ تم جانو۔ "قرآن مجید کے شروع میں یہ ارشاد ملتا ہے۔

وعلم آدم الامم کلھا۔ (۳۰۲) اور اس نے آدم کو سارے اسماء سکھا دیئے۔

اور اس کے بعد کی آیات یہ بتلاتی ہیں کہ ان اسماء کے علم کی بدولت انسان کو ایک اعتبار سے فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہو گئی۔ "اممار" دراصل قوت، توضیح اصطلاحات کے اشارتی مظہر ہیں۔ فکر و تدبیر کی وہ قوت جو انسان کے لئے مختص ہے اور جو قرآن مجید کے ارشاد کے بموجب اس کو زمین پر خلیفۃ اللہ کے منصب کا اہل بناتی ہے، اپنی فکر سے ایک قاعدہ کے مطابق کام لینے کیلئے انسان پر لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور اسی لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من سَلَحَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً
مَنْ سَلَحَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً
اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔
اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔
(بیرونی)

المنفعة العالم على العابد كمنفعة العلم
نيلته البدر على سائر النجوم
ایک عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ
بدر کمال کو کرکاب پر۔
(سنن ابن ماجہ، سنن ابوداؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ابوداؤد)

لیکن تحصیل علم کے بارے میں اسلامی روایہ کی مدافعت کے لئے قرآنی آیات یا احادیث نبویؐ کے حوالوں کی چھڑاں ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود تاریخ پر دیکھو و ترقی کے ساتھ یہ ثابت کر رہی ہے کہ روئے زمین پر کسی مذہب نے اسلام کے برابر سائنس ترقی کی تحریک و تشویق کا سامان نہیں کیا۔ بنو امیہ، بنو عباس اور ہمسپانیہ کی اسلامی حکومت کے زمانوں میں جو نہایت شاندار ثقافتی کارنامے انجام پائے ہیں وہ اس حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہیں جو تحصیل علم اور سائنسی تحقیقات کو اسلامی فقہ سے ملی تھی۔ یورپ اس حقیقت سے یقیناً بخوبی آگاہ ہو چکا، کیونکہ خود اسکی ثقافت پر اسلام کے براہمنات ہیں وہ ان احسانات سے کسی طرح کم نہیں ہیں جو صدیوں کی جہالت کے بعد نشاۃ ثانیہ نے اس پر کئے ہیں۔ لیکن ذکر احسان سے ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے وقت ان عظیم الشان یادوں پر غرور کریں جبکہ دنیا نے اسلام خود اپنی روایت فراموش کر چکی ہے اور بے بھری اور عقلی افلاس کے گڑھے میں جا گری ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ موجودہ مسکنت اور پستی میں اپنی عظمت ہائے رفتہ پر ڈٹ گئیں ماریں بلکہ ہم پر تو یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لیں کہ یہ مسلمانوں کی عظمت شعاری سکتی نہ کہ خود اسلامی تعلیمات کی کوئی خامی جس نے ہمیں تنزل و انحطاط کے اس دیکھ اسفل میں رکھ دیا۔

اسلام نے ترقی سائنس کی راہ میں کبھی روٹے نہیں اڑکائے اسلام تو انسان کی ان تمام ذہنی سرگرمیوں کو وقعت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو اسے مرتبہ میں فرشتوں سے بھی بالا کر دیں۔ دنیا کے کسی مذہب نے شعور و عقل اور نتیجتاً تحصیل علم کو زندگی کے دیگر تمام مظاہر پر اس شد و مد کے ساتھ ترجیح نہیں دی اگر ہم اسلام کے اصولوں کی پیروی کریں تو ہمارے دل میں جدید علوم کی تحصیل کو اپنی زندگی کے دائرہ سے خارج کر دینے کا قطعاً کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بیشک علم حاصل کرنے اور ترقی کی منزل پر منزل مارنے اور معاشی اور سائنسی اعتبار سے مغربی اقوام کی طرح لائق و کارآمد بننے کی ضرورت آرزو کرنی چاہئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی خوب ذہن نشین رہنی چاہئے کہ ہم مغرب کی آنکھ سے دیکھنے اور مغرب کے دماغ سے سوچنے کی آرزو ہرگز نہ کریں۔ اگر ہم دنیا میں مسلمانوں کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم اسلام کی روحانی ثقافت کو مغرب کے مادہ پرستانہ تجربات سے بدلنے کی قطعاً آرزو نہ کریں۔

علم فی نفسہ نہ تو مغربی ہے اور نہ مشرقی۔ یہ ایسا ہی آفاقی ہے جیسے حقانیت و نظرت۔ لیکن زاویہ نظر جس سے حقانیت دیکھے اور پیش کئے جاتے ہیں، توہوں کے ثقافتی مزاج کے بموجب

بدلتا رہتا ہے۔ اس حیثیت سے علم حیرانات برکہ علم نباتات یا علم طبعیات، اپنی اصل و غایت کے اعتبار سے نہ تو مادہ پرستانہ میں اور نہ روحانی۔ ان علوم کا تعلق تو حقائق کے مشاہدہ اجماع اور تعریف اور ان حقائق سے عام مبالغوں کے استنباط سے ہے۔ لیکن ان سے — یعنی فلسفہ و سائنس سے — ہم جو استقرائی فلسفیانہ نتائج استنباط کرتے ہیں وہ محض حقائق و مشاہدات پر مبنی نہیں ہوا کرتے بلکہ وہ بہت بڑی حد تک زندگی اور اس کے مسائل کے بارہ میں ہمارے مزاجی یا وجدانی ردیہ سے بھی اثر پذیر ہوا کرتے ہیں۔ جرمنی کے عظیم فلسفی کانت کا قول ہے کہ ہماری عقل اپنے نتائج فطرت سے اخذ نہیں کرتی بلکہ انہیں فطرت کے لئے تشخیص کرتی ہے۔ یہ بات بظاہر ایک عجوبہ سی لگتی ہے، لیکن واقعی ہوتا ایسا ہی ہے۔ مختصر یہ کہ اس سلسلہ میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے۔ وہ صرف ایجابی زاویہ نگاہ ہے کیونکہ ہم معروض کی جو تشریح کرتے ہیں اس کو ہمارا زاویہ نگاہ سر تا سر بدل سکتا ہے۔

اس طرح سائنس جو فی نفسہ نہ تو مادہ پرستانہ ہے اور نہ روحانی، ہمیں کائنات کی بے انتہا انتشار پذیر تشریحات کی ڈگر پر ڈال دیتی ہے۔ یعنی ایسی تشریحات جو ہمارے رجحان کے بموجب روحانی بھی ہو سکتی ہیں اور مادہ پرستانہ بھی۔ مغرب اپنی بے انتہا نفرتی ہوئی عقلیت پسندی کے باوجود مادہ پرستانہ رجحان کا حامل ہے اس لئے وہ اپنے تصورات اور بنیادی مفروضات کے اعتبار سے مذہب دشمن ہے۔ بریں بنام مغربی نظام تعلیم کا بھی بالکل مذہب دشمن ہونا ایک امر لازمی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام کی ثقافتی صداقت کے لئے جو چیز حضرت رساں سے وہ جدید تجربی علوم کا مطالعہ نہیں بلکہ مغربی تہذیب کی روح ہے جس کے وسیلہ سے مسلمان ان علوم تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔

یہ ہماری کتنی بڑی بے نصیبی ہے کہ ہم خود اپنی ہی بے اتفاقی اور غفلت شعاری کے ماحول سائنسی تحقیقات کے معاملہ میں علم کے مغربی مآخذوں کے محتاج بن گئے ہیں۔ اگر ہم نے اسلام کے اصول کی ہمیشہ پیروی کی ہوتی جسکی رو سے ہر مسلمان پر تحصیل علم کا فرض عائد ہوتا ہے تو ہم جدید علوم کیلئے آج مغرب کی طرف یوں نظریں اٹھا اٹھا کر نہ دیکھتے جیسے ریگستان میں شدت تشنگی سے جاں طلب آدمی اپنی پر سراب کی ہانپ دیکھتا ہے۔ مسلمان چونکہ ایک عرصہ دراز سے خود اپنے ممکنات سے غفلت برتتے رہے۔ اس لئے وہ بھالت و افلاس میں جاگ رہے۔ درآنحالیکہ

یورپ جرأت مندی سے آگے ہی آگے قدم بڑھانا چلا گیا۔ اس فرق و اختلاف کی خلیج کو پائے کیلئے ایک طویل عرصہ درکار ہوگا۔ اس وقت تک ہمیں جدید علوم کو مجبوراً مغربی طریق تعلیم کی وساطت سے قبول کرنا ہوگا۔

اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم صرف سائنسی مواد و مہاج (SCIENTIFIC MATTER AND METHOD) اخذ و قبول کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ دوسرے الفاظ میں مغربی علوم قطعہ کا مطالعہ کرنے سے ہم بالکل ہی نہ بچکے پائیں۔ البتہ مسلم نوجوانوں کی تعلیم میں مغربی فلسفہ کے کسی بھی جزو کو ہرگز ہرگز راہ پانے نہ دیں۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس وقت بہت سے علوم قطعہ مثلاً جوہری طبیعیات خالص تجربی تحقیق و تفحص کی سرحدوں کو عبور کر کے فلسفہ کے میدانوں میں داخل ہو چکے ہیں لہذا کئی صورتیں ایسی ہیں جن میں تجربی سائنس اور قیاسی فلسفہ کے مابین خط اغیار کا کھینچنا انتہائی دشوار ہے۔ یہ ایک طرف تو بالکل صحیح ہے، لیکن دوسری طرف ٹھیک یہی وہ مقام ہے جہاں ثقافت اسلامیہ کو اپنا وجود از سر نو منوانا ہوگا۔ یہ مسلم سائنسدانوں کا فرض ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ سائنسی تفحص کے آخری کنارہ پر پہنچ جائیں تو اس وقت مغرب کے فلسفیانہ نظریات سے دامن بھاڑ کر خود اپنے ہی قیاسی استدلال کی قوتوں کو منطبق کرنا شروع کر دیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ خود اپنے ہی یعنی اسلامی نظر نگاہ سے ایسے ایسے نتائج استنباط کر جائیں جو مغربی سائنسدانوں کی اکثریت کے استنباط کردہ نتیجوں سے بالکل مختلف ہوں۔

مستقبل میں خواہ کچھ ہی پیش آئے، مغرب کے ذہنی رویہ کے آگے غلامانہ سر تسلیم خم کئے بغیر سائنس کا سیکھنا اور سکھانا آج بھی ممکن ہے۔ آج دنیا سائنس اسلام کو جس چیز کی فوری اوجہ شد ضرورت ہے، وہ کسی نئے فلسفیانہ نظریہ کی نہیں بلکہ صرف جدید سائنسی اور فنی ساز و سامان کی ہے۔

اگر ہمیں ایک ایسی مثالی مجلس تعلیم کے آگے جو صرف اسلامی موضوعات کے تابع ہوتی، اپنی تہادیز پیش کرنے پر تے تو ہم اس امر پر بہت زور دیتے کہ مسلم اسکولوں میں مغرب کی تمام ذہنی تفصیلات کے منجملہ صرف علوم فطرت اور بیاضی کی تعلیم دی جائے اور ان اسکولوں کے تعلیمی نصاب میں آج جو برتری یورپی فلسفہ، ادب اور تاریخ کی تدریس کو حاصل ہے وہ یک قلم موقوف کر دی جائے۔ ہماری اس تجویز سے یورپی فلسفہ کے بارہ میں ہمارے رویہ کی پوری پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ ہاں یورپی ادب، اس کو کبھی نظر انداز نہ کیا جائے۔

لیکن اتنی بات مزود ہونی چاہیے کہ اس ادب کو اس کے اپنے صحیح فلسفیانہ موقف کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اس وقت مسلم ممالک میں جس انداز سے یہ ادب پڑھایا جا رہا ہے، وہ تعصب و جانبداری سے مترا نہیں ہے۔ یہ سید پرپی ادب کے اقدار کے بارہ میں جو بے پناہ مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مبالغہ خام و ناچختہ ذہنوں کو مغربی تہذیب کی روح کو، قبل اس کے کہ وہ اس روح کے سببی پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھنے کے اہل بن سکے، پورے طعنے پر اخذ قبول کرنے پر آمال کر لیتا ہے۔ اس طرح مغربی تہذیب کے ساتھ نہ صرف ایک افلاطونی محبت کا میدان ہی تیار ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس تہذیب کی عملی تعلید — جو روح اسلام کے منافی ہے — کے لئے راہیں بھی ہموار ہو جاتی ہیں۔ اسلامی ثقافت کے نقم و ثروت کو طلباء کے ذہن نشین کرانے اور اس کے مستقبل کے بارہ میں طلباء کے دلوں میں امید کی ایک نئی بھرت جگانے کی غرض سے یہ نہایت مزوری ہے کہ مسلم اسکولوں میں جو حیثیت اس وقت یورپی ادب کو حاصل ہے، وہ ایک معقول اور متمیز اسلامی ادب کے حوالہ کر دیا جائے۔

اگر یورپی ادب کی تعلیم جس صورت میں کہ وہ آج متعدد مسلم اداروں میں مروج ہے، مسلم نوجوانوں کو اسلام سے توڑ لیتی ہے، تو یہی بات اس سے بھی کہیں زیادہ تاریخ عالم کی یورپی تشریح پر بھی صادق آتی ہے۔ اس تشریح میں مدی بمقابلہ وحشی کا قدیم انداز خود یورپ ہی کا انداز ہو گیا ہے۔ اہل یورپ کی طرف سے تاریخ کی پیش کش کا مقصد (مقصد کو تسلیم کئے بغیر) یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یورپی اقوام اور ان کی تہذیب ہر اس چیز سے ارفع و اعلیٰ ہیں جو اس دنیا میں پیدا کی گئی ہے یا پیدا کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ اس سے باقی دنیا میں اہل یورپ کی جستجوئے اقتدار کو ایک طرح کا اخلاقی جواز مل جاتا ہے۔ اہل روم کے زمانہ سے یورپی اقوام مشرق و مغرب کے باہمی اختلافات کو ایک مفروضہ یورپی معیار کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی عادی چلی آرہی ہیں۔ ان کا استدلال اس مفروضہ پر عمل کئے جاتا ہے کہ نوع بشر کی نشو و فروع کا اندازہ صرف یورپ کے ثقافتی تجربات کی بنیاد ہی پر کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے تنگ زاویہ نظر سے جو بھی تناظر پیدا ہوگا، وہ لازماً ٹیڑھا میڑھا اور اصلیت سے بعید ہوگا۔ یورپی نقطہ نظر کی مروجہ اساس سے خطوط مشابہہ جتنی دور چھپے کی طرف ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اہل یورپ کے لئے تاریخی معروضات کو ان کے اصلی رنگ و روپ میں استدراک کرنا اتنا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔

اہل یورپ کے اس انا۔ مرکز (EGO-CENTRIC) رویہ کے باعث ان کی توصیفی تاریخ عالم (DESCRIPTIVE HISTORY OF THE WORLD) سال سال تک فی الحقیقت مغرب کی مطول تاریخ (ENLARGED HISTORY OF THE WEST) کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس تاریخ میں غیر یورپی قوموں کا تذکرہ صرف اس حد تک روا رکھا جاتا تھا جس حد تک ان قوموں کے وجود و فروغ یورپ کے مقدمات پر براہ راست اثر انداز ہوتے تھے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ یورپی اقوام کی تاریخ کا نقشہ شرح و بسط کے ساتھ اوصاف و واضح رنگوں میں کچھ اس انداز سے کھینچیں کہ باقی اقطاع عالم کی صرف دو چار جھلکیاں دکھانے پر اکتفا کر جائیں۔ اس تاریخ کو پڑھ کر بے چارہ قاری اس القباس میں مبتلا ہو جائے گا کہ سماجی اور ذہنی اعتبار سے یورپ کے کارناموں کی عظمت اتنی بلند ہے کہ باقی دنیا کے کارناموں کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے قریب قریب یہ بھی ظاہر ہونے لگے گا کہ دنیا کی تخلیق گویا بعض یورپ اور اس کی تہذیب ہی کی خاطر عمل میں لائی گئی ہے۔ اور دیگر تمام اقوام اور تہذیبوں کی تخلیق کی غرض و غایت یہی تھی کہ وہ عظمت یورپ کے لئے ایک مناسب ماحول پیدا کریں۔ غیر یورپی نوجوانوں کے ذہنوں پر اس قبیل کی تواریخیں تربیت کا صرف یہی اثر پڑ سکتا ہے کہ وہ خود اپنی ہی ثقافت، اپنے ہی تاریخی ماضی اور اپنے ہی مستقبل کے حکمت کے بارے میں ایک احساس کتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان نوجوانوں کو اپنے ہی مستقبل سے حماقت کرنے کی باقاعدہ تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔

ان مذہب و ہنگامات کے سد باب کے لئے فکر اسلامی کے رہنماؤں کو چاہئے کہ وہ مسلم اداروں میں تاریخ کی تعلیم و تربیت کے طریق و اسلوب کو از سر نو ترتیب دینے کی امکان بھر کوشش کریں بلاشبہ یہ ایک مشکل کام ہے جو اس امر کا متقاضی ہے کہ مسلم نقطہ نگاہ کے بموجب ایک جدید تاریخ مدون ہونے سے پہلے ہی ہمارے پورے نظام تدریس تاریخ کے ایک ایک پرزے کی خوب جانچ پڑتال کر لی جائے۔ لیکن کام اگر مشکل ہے تو وہ ممکن بھی ہے اور نہایت اہم اور ناگزیر بھی۔ ورنہ نفرت اسلام کی زمیںیں بہروں سے ہماری نئی پود کے ذہنوں کی آبیاری کا سلسلہ یوں ہی پلتا رہے گا۔ جس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کا احساس کتری زیادہ سے زیادہ شدید ہوتا چلا جائے گا۔ بلاشبہ اس احساس کتری کو اس طرح بھی قابو میں لایا جا سکتا ہے کہ مسلمان مغربی ثقافت کو بہ تمام و کمال اخذ و جذب کر لیں اور اپنی زندگی کی حدود سے

سائنسی ایجادات

علمی و فکری قوتوں کا نتیجہ

یا
قدرت کی کرشمہ پردازائی

کا سرچشمہ کون ہے

سورۂ کہف میں باغ اور کاشت رکھنے والے آدمی کو یعنی لعلی پیمانے پر جسے رزق دی گئی تھی۔ اسی کے متعلق کہنے والوں کی زبان سے یہ فقرہ جو کہلوا یا گیا ہے۔

لولا اذ دخلت جنتکے قلت

ما تاء الله لا قرة الا بالله

اور کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہا ہوتا کہ تو کچھ ہے سب اللہ کا

پال ہے نہیں ہے قوت لیکن اللہ ہی ہے۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ نعمتوں کو پالنے کے بعد آدمی کو چاہئے کہ واقعہ کے مطابق ان کے متعلق جو صحیح دانش مند علم ہو، اس کو اپنے سامنے سے اوجھل ہونے نہ دے، مثلاً باغ والے کے سامنے اس کا باغ تھا، حکم دیا گیا کہ اس باغ میں جب جایا کرو تو دو باتیں سوچا کرو، ایک تو یہ کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا پالیا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قوت اور طاقت جو کچھ بھی جس کسی میں ہے اس کا سرچشمہ حق تعالیٰ کی ذات ہمارک ہے، ظاہر ہے کہ پہلی بات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جن شکیلوں میں نعمتوں کا غہور ہوا ہو ان کو دیکھ کر چاہئے کہ اس واقعہ کے احساس کو ہم اپنے اندر پیدا کرتے رہیں کہ ان کی کریمش اور پیدائش سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ قدرت کی کار فرمائیوں کا نتیجہ و اثر ہے۔ باغ ہی کو دیکھئے، باغ کی زمین، باغ کے درخت، درختوں کی شاخیں، پتے، پھول پھل، اسی طرح وہ سارے اسباب جنہیں باغ کی نشوونما بار آوری میں دخل ہے، ان میں کوئی چیز بھی ایسی ہے جسے آدمی پیدا کرتا ہے، باغ تو غیر باغ ہی ہے

انسانی مصنوعات اور قدرت کی کار فرمائی | انی پیریں جنہیں ہم انسانی مصنوعات خیال کرتے

ہیں، بلکہ جن مصنوعات کے متعلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کی ایجاد ہے، مثلاً ریل گاڑی اور اس کے انجن ہی کو سمجھئے۔ سوچئے، انجن کے اجزاء لوہا، تانبہ، پتیل، انجن کے فلزاتی دھیری عناصر اور اس کے سوا جو چیزیں اس کے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک چیز کے پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ اسی طرح انجن جن چیزوں سے چلتا ہے، تباشیہ کہ آگ ہو یا پانی، کیا آدمی ان کا پیدا کرنے والا ہے، پانی کو آگ پر چڑھانے سے اسٹیم پیدا ہوتی ہے، کیا پانی اور آگ میں یہ خاصیت آدمی کی رکھی ہوئی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ بھی قدرت ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، اسٹیم میں حرکت پیدا کرنے کی قوت ہے، کیا اس قوت کو آدمی نے پیدا کیا ہے؟ سوچتے چلے جائیے، اگر آپ حقیقت پر نظر جاتے ہوئے سوچیں گے تو بالآخر ہر سوال کے جواب میں آپ کو وہی "ماشاء اللہ" کہنا پڑے گا، یعنی سب اللہ کا پالا ہوا ہے۔ اور اسی کی قدرت کی یہ کرشمہ پردازیاں ہیں، یہ تو پہلے فقرے ماشاء اللہ کا مطلب ہوا۔ دہی دوسری بات یعنی "لا قوۃ الا باللہ" یہ اس دوسرے کے ازالہ کی طرف اشارہ ہے جو عموماً ایسے موقع پر دلوں میں پیدا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، خیال یہ گزرتا ہے کہ میں تو یہ سب کچھ قدرتی پیداوار اور قدرتی قوانین ہی کے نتائج، لیکن انسان جب تک ان قوانین کا علم نہ حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی محنت و توجہ کو ان پر صرف نہ کرے، عقل کی ترکیبوں اور ذہن کی تجویزوں کو ان میں نہ لگائے، انجن کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور انجن ہی کیا، باغ میں جب تاک باغبانی کے قواعد و قوانین کی پابندی نہ کی جائے گی، اس وقت تک جیسا کہ چاہئے اس کے پھلنے پھوسنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اور اتنا حصہ ان چیزوں میں یقیناً آدمی کا ہے، اسی وجہ سے ان چیزوں کو انسانی مصنوعات و ایجادات میں لوگ شمار کرتے ہیں، وہ نہ اتنا اہم کون ہو گا جو سمجھتا ہو کہ انجن کے لوہے یا اس میں جو آگ جلتی ہے، جو پانی خرچ ہوتا ہے، ان چیزوں کا ایجاد کرنے والا اور پیدا کرنے والا آدمی ہے۔

علمی قوتوں کا خالق اللہ ہے | دراصل اسی کے متعلق اس دوسرے فقرے میں چالاکیاں ہیں کہ ٹھیک ٹھیک حقیقت اور واقعہ کے بالکل مطابق اپنے علم کو کر لیا جائے، یعنی یہ سوچنا چاہئے کہ بلاشبہ ان امور کے ظہور میں انسانی ترکیبوں اور تدبیروں کو دخل ہے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ سے یہ پرہیزنا چاہئے کہ ان ترکیبوں اور تدبیروں کا تعلق انسان کی جن علمی و عقلی قوتوں سے ہے، خود ان قوتوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم جب خود اپنے پیدا کرنے والے نہیں ہیں تو ان قوتوں کے پیدا کرنے والے ہم کیسے ہو سکتے ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ

جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ظاہر ہے کہ اسی کے ارادہ و مشیت سے ہماری ان قوتوں کا بھی تعلق ہے۔ ”لا قوۃ الا باللہ“ دراصل اسی واقعہ کی یافت کا نام ہے۔

اس کی شہادت | یوں بھی اگر سوچا جائے کہ جن ایجادات و انکشافات کو ہم اپنی اپنی دماغی قابلیتوں، فکر و غور کی محنتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا واقعی وہ ہم سے فکری نتائج ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جدید مصنوعات و ایجادات یا انکشافات جن لوگوں کی طرف منسوب ہیں، زیادہ تر میرا خیال ہے کہ اگر صد فی صد نہیں تو ۹۰ فیصد یہ وہی لوگ ہیں جنہیں باضابطہ تعلیم کا یا تو سرے سے موقع ہی نہیں ملا، یا کچھ محدود ہی بہت ابتدائی تعلیم کسی نے حاصل بھی کی ہے یا تو عام طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقات کے مقابلہ میں ان کی تعلیم صرف کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس بیرونی صدی کے موجد اعظم ایڈلسن ہی کو سمجھے، اس بہرے میں جو بحث کی سوانح عمری سے کروں واقف نہیں، سوال یہی ہے کہ اگر آدمی کی فکری و عقلی قوتوں کے نتائج یہ ایجادات ہیں تو چاہئے کہ عقلی قوتوں کی تربیت کا جن لوگوں کو اعلیٰ تعلیم گاہوں میں موقع ملایا جاتا رہتا ہے، ان کا دماغ ایجاد کرنے میں سبقت کرتا، لیکن جب واقعہ یہ نہیں ہے تو غور کرنے کی بات ہے کہ ان انکشافات و ایجادات کو ہم کس چیز کا نتیجہ قرار دیں دوسری بات اسی کے ساتھ جسے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، شاید دوسرے بھی جانتے ہوں کہ ان ایجادات و انکشافات کے متعلق ایک عجیب انکشاف یہ بھی ہے کہ عموماً کسی ایک ایجاد کا خیال کسی ملک، میں کسی شخص کے دماغ میں جب آیا تو ٹھیک ان ہی دنوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بالکل دور دراز ممالک کے رہنے والوں میں سے بھی کسی کے دماغ میں بھی ٹھیک ان ہی دنوں میں اس ایجاد کا خیال آیا۔ مقرر کے مشہور عیسائی مجلہ البلان کی اشاعت سنہ ۱۹۲۲ء میں ایک مقالہ میں اسی توار کے متعلق شائع ہوا ہے۔ استقراء و تتبع سے مقالہ نگار نے عہد حاضر کی ۱۴۳ ایجادوں کے متعلق ثابت کیا ہے کہ ایک ہی زمانے میں دو مختلف ملکوں کے باشندوں کو ان کا توار ہوتا رہا ہے۔ مثلاً امریکہ میں ایک بات کسی کی سمجھ میں آئی، ٹھیک اسی ہفتہ میں دیکھا گیا کہ انگلستان کا ایک آدمی بھی اپنے دماغ میں اسی کا خیال پارا ہے۔ آخر بتایا جائے کہ اس توار کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے۔

تازہ ترین خبریں اور سناستہ برادری کے لیے

سالانہ چندہ ۴۵ روپے۔ ستمبر تا اپریل ۲۳ روپے

سہ ماہی ۱۲ روپے

روزنامہ
وفساق
پڑھئے

جنرل منیجر روزنامہ وفساق، ۱۱ میکروڈ روڈ، پوسٹ بکس لاہور

مفتی صدر الدین آزاد

صدر الصدور دہلی

گداز جسم، ساز لارنگ، بھونٹی بھونٹی آنکھیں خدا اند کو دھنسی ہوئی۔ بھری ہوئی ڈاڑھی بہت سیدھی سادھی وضع کے آدمی ہیں ظاہری نائش سے کوئی سرکار نہیں۔ بدن میں سفید یک بر کا پانجام، سفید کرتہ اور سفید ہی عمامہ۔۔۔ یہ ہیں مفتی صدر الدین آزاد، جو اصلاً کشمیری ہیں۔ ان کے والد مہطف اللہ غالباً تبارت کی غرض سے دہلی آئے اور یہیں سکونت پذیر ہو گئے ۱۲۰۲ھ (۱۷۸۹ء) میں صدر الدین پیدا ہوئے کسی نے تاریخ پیدائش فقط چرخ سے نکالی ہے۔ حقیقت مفتی صاحب کی ذات، ایک چرخ ہی تھی جس سے سینکڑوں چرخ روشن ہوئے۔ دیوبند اور علی گڑھ دونوں کے بزرگوں نے اس چرخ سے اکتساب فیض کیا تھا۔

تعلیم۔۔۔ وجہ معقولات کی تعلیم خانوادہ دلی الہی کے عظیم فرزندوں۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر اور شاہ محمد اسحاق سے حاصل کی۔ اور معقولات کی تحصیل مولوی فضل امام خیر آبادی سے کی۔ زمانے کی روش کے مطابق خوشنویسی میں کہاں حاصل کیا۔ اس فن میں بہادر شاہ ظفر سے تلمذ کا شرف حاصل تھا۔

ملازمت۔۔۔ انگریزی حکومت کی طرف سے دہلی کے صدر الصدور مقرر ہوئے سرسید احمد خان لکھتے ہیں:

”انگریزوں کو اس بات کی بڑی خواہش تھی کہ مسلمانوں کے خاندانی اور ذی وجاہت اشخاص افتاء صدارت کے مناصب قبول کریں تاکہ شمالی ہند میں

انگریزی حکومت غلام میں مقبول ہو سکے ہندوستانیوں کے لئے بڑے سے بڑا عہدہ
صدر الصدور و عدالت کا تھا، اس لئے اکابر و فاضل کو یہی پیش کیا جاسکتا تھا۔ دہلی چونکہ
قدیم دار الحکومت اور اسلامی تہذیب کا مرکز تھی۔ اس لئے یہاں کی صدارت کے
لئے خصوصیت سے اہتمام کیا جاتا تھا کلمتہ سے صاحب کلاں (ریزیڈنٹ) کو لکھا
گیا کہ امرائے شہر اور بادشاہ سے مشورہ کر کے کسی ایسے شخص کو صدر الصدور مقرر
کریں جس کی وجاہت اور علم و فضل مسلمانوں میں مسلم ہو ریزیڈنٹ نے بادشاہ
اور امرائے شہر سے مشورہ کیا نسب کی رائے ہوئی کہ مولوی صدر الدین منظور کریں
تو ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ اور امرائے شہر کے متفقہ
اصرار سے انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا۔

دورانِ ملازمت میں فرائض منصبی کا حقہ پورے کئے۔ بڑے بڑے ارکانِ سلطنت کو ان پر اعتماد
تھا۔ جب جیل آکٹرونی راجپوتانہ کا ریزیڈنٹ مقرر ہوا تو ان کے ہمراہ چار سو روپے مالانہ مشاہرے
پر رہے۔ آکٹرونی کو ان پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی | مولوی احمد الشہ شاہ عیسیٰ جہاد کی روح سے سرشار گواہی دے

دہلی گئے۔ دہلی اس دور میں علماء و فضلاء اور صوفیاء کا مرکز تھی، ایک ایک صاحب اثر سے مل کر حالات
کی نزاکت واضح کی، لیکن کسی کے سینے میں وہ آگ روشن نہ پائی جس سے خود سراپا سوز جلتے۔ دہلی
بھر میں مفتی صدر الدین ہی جلتے جنہوں نے جہاد پر آمادگی کا اظہار کیا اور مولوی احمد الشہ شاہ کو مشورہ
دیا کہ دہلی کی بجائے اگر وہ کویتلی مرکز بنایا جائے مفتی موصوف نے مفتی انعام اللہ دکیل کے نام ایک
تعارفی خط دیا جو اگر وہ میں مقیم جتے، اسی تعارفی خط کی بدولت مولوی احمد الشہ شاہ کی اگر وہ میں بڑی
خاطر مدارات ہوئی اور جنگ آزادی کی تڑپ پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے۔

غدر کے ابتدائی ایام میں عدالت کا کام پھوڑ پھاڑ کر گزشتہ نشینی اختیار کرنی تھی لیکن تاہم
شکار آزادی زوروں پر تھا۔ بہت خان بریلی سے دہلی آیا اور علماء نے ایک فتویٰ جہاد مرتب
کیا جس پر مفتی صاحب نے بھی دستخط کئے۔ یہی وہ دستخط تھے جن کی بنا پر مرکز عتاب بنے۔
عتاب | دستخط کرنے کی پاداش میں منصب سے محروم کر دیئے گئے۔ جائداد ضبط کر
لی گئی۔ تین لاکھ روپے کی مالیت کا کتب خانہ بھی ضبط ہو گیا جس کے حصول لاہور میں لارڈ لائسنس
سے بھی ملے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ مقدمہ چلنے لگا۔ آخر میں کامیاب ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد

رمطراز میں :

مفتی صاحب نے بھی اس فتویٰ (جہاد) پر دستخط کئے تھے۔ دستخط کے نیچے "کتبت الخیر" لکھ دیا تھا۔ عربی میں عبارت کے خاتمے پر اس قسم کے اختتامی الفاظ لکھنے کا رواج ہے، لیکن انہوں نے "بالخیرگی" ہی کے نقطے نہیں دسے تھے۔ عذر کے بعد ان کی دوبکاری ہوئی اور فتویٰ پیش کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا: ہاں! ٹھیک ہے میں نے دستخط کئے تھے، لیکن میں مجبور تھا، اور مجھ سے یہ جبر و تشدد دستخط لئے گئے تھے۔ میں نے صاف کلمہ دیا تھا۔ "کتبت بالخیر"

مولانا آزاد کی رائے ہے کہ یہ محض کوئی لطیفہ نہ تھا، بلکہ مفتی صاحب نے بالعقصد یوں ہی کیا تھا۔ چنانچہ باعزت برسی ہو گئے۔ بعد ازاں فنانس کشر اور لیفٹیننٹ گورنر نے نصف جائداد واکذاشت کر دی۔ منقولہ جائداد جو نیلام ہو چکی تھی نہ مل سکی۔

لازمیت سے بعد کی زندگی | خازنیت سے علیحدگی کے بعد جو نصف جائداد واکذاشت ہوئی تھی۔ اس کے کرائے پر معاش تھا۔ کرایہ صرف قیس چالیس روپے ماہانہ تھا۔ لیکن نیک دلی اور قربانوی کا یہ عالم تھا کہ اپنے بعض متعلقین کی اولاد کی کفالت بھی کرتے تھے۔ مرزا غالب حکیم سید احمد حسن مودودی کو کہتے ہیں،

اگرچہ یہ امداد (کرایہ) ان کے گزارے کو کافی ہے۔ کس واسطے کہ ایک آپ والد ایک بی بی۔ تیس، چالیس بیٹے کی آمدن لیکن چونکہ امام بخش کی اولاد ان کی عزت ہے اور وہ دس بارہ آدمی ہیں، لہذا فارغ البالی سے نہیں گزرتی۔ صعب پیری نے بہت گھیر لیا ہے۔ عشرہ ثمانہ کے آخر میں ہیں۔ خدا سلامت رکھے بہت غنیمت میں۔

وفات | عمر کے آخری بارہ سال عسرت و افلاس میں بسر کئے لیکن راضی بہ رضائے الہی رہے۔ دو سال نایح کے مرض میں مبتلا رہ کر اکیاسی سال کی عمر میں بروز چہشتہ ۲۴ ربیع الدوال ۱۳۸۵ھ (۱۵ جولائی ۱۸۶۸ء) وفات پائی۔ اور چراغِ دہلی کی درگاہ میں دفن ہوئے۔ مرزا غالب کے ایک خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۸۶۲ء کو حضرت مفتی صاحب پر فاجح کا حملہ ہوا تھا۔ شمس الشعراء مولوی ظہور علی نے تاریخ وفات کہی :

چہ مولانا نے صدر الدین کہ در عصر امام اعظم آخر زمان بود

زسپے صدر الصدور نیک محضر
بروز پنجشنبہ کرو رحلت
ربیع الاول و بست و چہارم
نہر افسوس آن استاد ذی فی قدہ
پراغش ہست تاریخ ولادت
۱۲۸۴ھ

بعدل و داد چوں نوشیرواں بود
کہ ہیں عالم نہ جائے جادواں بود
وداع او سرے دار الحناں بود
پدر دارم ہمیشہ ہر باں بود
کنزِ گفتم پراغ دو جہاں بود
۱۲۸۵ھ

لالہ سری رام ٹولف ختم خانہ مجاہد نے تاریخ وفات کا مادہ "چراغِ محم" لکھا ہے۔
۱۲۸۵ھ

خدمات دینیہ | دورانِ ملازمت میں جامع مسجد دہلی کے مدرسہ "دار البقار" کا از سر نو
اجرا کیا۔ یہ مدرسہ عہدِ شاہجہانی کی یادگار تھا۔ لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اپنی رونق کھو
بیٹھا۔ مفتی صاحب کی علم دوستی کام آئی۔ انہوں نے طلباء کے طعام اور لباس کا انتظام اپنے
ذمہ لیا اور دین کے سوتے کو از سر نو جاری کر دیا۔ یہاں بیسیوں علماء نے ان سے استفادہ
کیا۔

تالیفات | کثرتِ درس کی وجہ سے تالیف کی طرف بہت کم توجہ رہی۔ پھر بھی مندرجہ
ذیل کتب تالیف کیں۔ ان میں سے بھی بیشتر تحریریں ہنگامہ آزادی کی نند ہو گئیں۔

۱۔ رسالہ منتہی المقال فی شرح لاشد الرجال

۲۔ در المنقود فی مرآت العقود

۳۔ مجموعہ فتاویٰ (مختلف فتاویٰ کے جوابات)

۴۔ تذکرہ شعرائے اردو۔ مصطفیٰ خان شیفتہ نے ان کے تذکرے کا ذکر کیا ہے۔ جو

ناپید ہے۔

۵۔ شرح مقبلی (ناپید ہے) مولانا آزاد اپنے والد مولوی خیر الدین سے نقل کرتے ہیں
کہ "ادب عربی کا ذوق ان سے بڑھ کر میں نے کسی فاضل میں نہیں پایا۔ حماسہ کے سینکڑوں
اشعار ترک زبان تھے۔ مقبلی کا درس سب سے پہلے انہوں نے ہی دینا شروع کیا۔ ورنہ
اس کا کلام درس کی چیزوں میں داخل نہ تھا۔ انہوں نے مقبلی کی ایک شرح بھی لکھی ہے۔

اولاد | مفتی صاحب کی صلیبی اولاد نہیں تھی اپنی بیوی کے حقیقی بھانجے مولوی عیسیٰ الرحمن
کو مقبلی کر لیا تھا۔

ہے۔ تبرکاً دو چار اشعار درج کئے جاتے ہیں :

دامن اس کا تو بہت دور ہے سے دستِ جزوں
کیوں سب سے بیکار گریباں تو مرا دور نہیں

+

کامل اس فرقہ زما د سے اٹھا نہ کوئی
کچھ ہوئے تو یہی رندانِ قدامِ خواہ ہوئے

+

آزردہ مر کے کدچہ جاناں میں رہ گیا
دی تھی دعا کسی نے کہ جنت میں گھر ملے

+

میں اور ذوقِ بادہ کشی لے گئیں مجھے
یہ کم نگایاں تیری بزمِ شراب میں

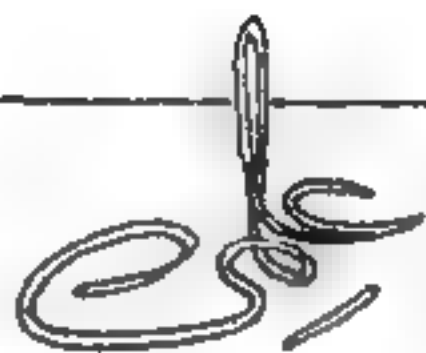
+

اچھا بھلا نکل گئی آہِ حزیں کے ساتھ
اک قبر تھی، بلا تھی، قیامت تھی، ہاں نہیں

سرسید احمد خاں نے "آثار الصنادید" میں تینوں زبانوں میں نمونہ کلام درج کیا ہے۔

پسماندگی اور افلاس کا اس جہلک اثر کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا جو مغربی طرزِ تعلیم کی اندھی تقلید کے باعث دنیا نے اسلام کے مذہبی نمکات پر پڑے گا اگر ہم اسلام کی صداقت کو ایک ثقافتی عامل کی حیثیت سے محفوظ و معنون رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مغرب کے فہمی ماحول سے ہر دست اور ہر آن چوکنار ہٹنا ہو گا جو ہمارے معاشرہ اور ہمارے رجحانات پر غالب و مستولی ہوئے والا ہے۔ مغربی زندگی کے طرزِ طریق اور وضع قطع کی تقلید کر کے مسلمان مغربی نظریہ حیات کو اختیار کرنے پر آہستہ آہستہ مجبور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ کسی چیز کی ظاہری تقلید کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اس چیز کے بارے میں دنیا کی رائے کو من و عن قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔

امادات حضرت علامہ شمس الحق اعظمی مدظلہ
مرتبہ حضرت مولانا قاضی عبدالکریم صاحب کلچری

جوابز پارے

۱۔ فرمایا : ایک ہیں مقامات اود ایک ہیں حالات ۔ حالات مقصود نہیں ہیں مگر مقامات مقصود ہیں۔ (حالات جیسا کہ اچھے خواب کا نظر آنا ، عبادت میں لغت حاصل ہونا ، رقت کا طاری ہوجانا یا انوار وغیرہ کا دیکھ لینا ۔ اود مقامات جیسے مقام صبر کا حاصل ہوجانا ، مقام رضا پر فائز ہونا ، مقام شکر کو پالینا وغیرہ ذالک رزقنا اللہ بفضله وکرمہ)

۲۔ فرمایا : واردات کے لئے ایک شرط ہے۔ قنوط عن الواردات ۔ امیدوار دات سے واردات میں بے حد تاخیر ہوتی ہے۔ اس پر ایک صاحب جو غالباً حضرت ہی سے بیعت تھے کا قصہ بیان فرمایا کہ نسبت کے ظہور کے متنی تھے ، اور مدت تک اس کا ظہور نہیں ہوا ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے جس میں اکثر حکام اود داڑھی منڈھے وغیرہ تھے۔ میں نے دیکھا تو ان کی حالت بہت بہتر معلوم ہوئی۔ مجلس کے بعد میں نے پوچھا مولوی صاحب آج کیا بات ہے اس نے جواب میں نہایت فرحت کے ساتھ کہا الحمد للہ اس مجلس میں وہ نسبت حاصل ہو گئی ، جس کی مدت سے تناہتی ۔ میں نے کہا : یہ اس لئے کہ ایسی مجلس میں آپ کو ایسی حالت حاصل ہونے کی امید نہیں تھی۔

(اس تنبیہ میں جہاں حضرت مدظلہ نے اس کو یہ بتلادیا کہ واردات اود حالات کے حاصل ہونے کیلئے قنوط عن الواردات سے مراد یہ ہے ، وہاں یہ بھی اشارہ فرمادیا کہ یہ برکت فساق و فجار کے فسق و فجور کی نہیں ، کہیں غلط فہمی نہ ہو جاوے بلکہ واردات سے صرف نظر اود نظر الی المقصود والہ)

نیکی کا فیضان ہے۔۔۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگانِ دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دولتِ استقامت سے نوازا ہے جو کہ اعلیٰ مقصود اور اعلیٰ نعمت ہے وہیں یہ حضرات نعمت کشف و کرامت سے بھی نوازے گئے ہیں۔ کیونکہ حضرت مدظلہ کو اسکی ایسی حالت کشفاً معلوم ہوئی۔ ع۔

یاد ایں دارد و آن نیست محم

میں کہتا ہوں اگر کسی بدعتی کی مجلس میں بھی کوئی ایسی حالت وارد ہو تو اس کو بھی اسی پر قیاس کیا جاوے کہ وہ بدعتی کے بدعت کی برکت نہیں بلکہ کسی اور نیکی کا اثر ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہے۔

۳۔ فرمایا: ہر علم کا ایک ہوتا ہے مبداء، ایک ہوتا ہے وسط، اور ایک انتہاء۔ عمرانیات جس میں سائنس وغیرہ بھی داخل ہیں، کا مبداء تو ہے مادیات، وسط ہے ان میں تفکر اور ان سے استفادہ بالنظر وغیرہ۔ ارشادِ خداوندی و یتعبدون فی خلق السموات والارض۔ میں ان دلائل کا ذکر ہے۔ لیکن ختمی اور غایت اس کی ہے وصول الی معرفۃ خالق المادیات۔ اس کی طرف ارشادِ ذیل میں راہنمائی فرمائی گئی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا پہلے جملہ سبحانک میں عظمتِ الہیہ اور دوسرے جملہ فقنا۔ انہ میں خشیتِ ربانیہ کا ذکر ہے۔

۴۔ فرمایا: پہلے لوگوں کے علوم مادیہ بہ نسبت آج کے سطحی ہوتے تھے، مگر غرض و غایت کے لحاظ سے بہت بہتر اور گہرے، کیونکہ ان سے وصول الی الخالق ہوجاتا تھا۔ بدعتی کا علم البعرہ بھی وصل الی الخایۃ ہو گیا۔ اور آج کے علوم گہرے عین اور طویل و عریض تو ہیں مگر بے معنی، اس ضمن میں فرمایا: یوہا کے بد معاشوں نے کائنات کو جھان مارا مگر خدا تک نہ پہنچ سکے۔

۵۔ فرمایا: (متقدمین میں سے کسی مشہور حکیم کا نام لیکر) کہ وہ منکر معاد تھا۔ ایک دن کسی زبردست اور ظالم نے اس کو کٹی ڈنڈے رسید کئے۔ یہ انتظار میں رہا کہ قہمت اس سے انتقام لے لے گی۔ روزِ مرہ پوچھنا تھا کہ اس کا کیا ہوا معلوم ہوا کہ مرنے تک اس کو اس ظلم پر کوئی سزا نہیں ملی۔ تو کہا: علمتہ انت دراء هذا العالم عالم آخر۔ معلوم ہوا کہ اس جہان کے بعد کوئی اور جہان ہے جس میں انسان سے اپنے اعمال کا بدلہ لیا جاوے گا۔

۶۔ فرمایا: رات کو غیب سے مناسبت ہے، اور لطائفِ عالم غیب (عالم امر) سے ہیں۔ اس لئے رات کو ان اوراد کا اثر زیادہ ہو گا۔ ایک اور مجلس میں اسی سلسلہ میں فرمایا کہ جو حضرات دن کو بھی شغلِ لطائف فرماتے ہیں تو مصنوعی رات بنا لیتے ہیں، یعنی اکیلے بیٹھ کر دروازہ بند کر کے آنکھیں بند کریں اور اوپر کپڑا بھی ڈال دیا تاکہ جتنا بھی ہو سکے اندھیرا کریں تاکہ مصنوعی رات بن جاوے۔ اس

(باقی صفحہ پر)

مولانا خفراحم عثمانی شیخ الحدیث دارالعلوم اسلامیہ
شندھ آباد

اسلام افک سائنس

دسویں سالانہ سائنس کانفرنس ۱۹۶۸ء
پی ایچ ایس۔ ایچ کوکیشن ماڈرن سائنس لالہ کراچی
میں برپا کیا۔

بعد الحمد والصلوة۔ آج کل بعض یورپین حضرات اور ان کے ہمنواؤں کا یہ خیال ہے کہ اسلام اور سائنس میں تضاد ہے حالانکہ اہل انصاف حقیقتیں یورپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس وقت یورپ و ہشت اور بریتیت کا شکار تھا اس وقت قرطبہ اور بغداد سائنس میں عروج پر تھا رصد گاہیں قائم کی جا رہی تھیں، طبیعیات و فلکیات میں مسلمان ترقی کر رہے تھے ریاضی اور ہیئت میں نئی صورتیں پیدا کی جا رہی تھیں۔ الجبر مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ہوائی جہاز بھی غبارہ کی شکل میں مسلمانوں نے ایجاد کیا، شمسی ہینڈز کو موسم کے ساتھ موافقت دینا کسی مہینہ کو ۲۸ دن کبھی ۲۹ دن کا قرار دینا اور اس طرح شمسی ہینڈز کو موسم کے مطابق کر دینا مسلمانوں ہی کا کام تھا۔ گھڑی گھنٹہ مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا گھنٹہ اب تک پیرس میں موجود ہے جو خلیفہ اسلام نے شاہ فارس کو بطور تحفہ بھیجا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے باغ میں سونے کی چڑیاں و درختوں پر بٹھلائی گئی تھیں، جب خلیفہ باغ میں تشریف لاتے ہیں وہاں سے سب چڑیوں کے منہ سے : ادخلوا البلائیم آمنین کی آواز نکلتی تھی۔ گویا ریڈیو بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ بندوق سب سے پہلے سلطان بابر کے ہاتھ میں دیکھی گئی، قلند شکن توپوں کی نظیر منجنیق مسلمانوں نے ایجاد کی تھی۔ ڈاک کا انتظام بھی اس وقت سے اچھا تھا۔ حاج بن یوسف نے تین دن میں ایک منجنیق جس کا نام عروس تھا کو ذبح کر اچی پہنچا دی تھی۔ گھوڑوں کی ڈاک سے وہ کام لیا گیا جو آجکل ریلوں سے بھی نہیں ہو سکتا کیونروں کی ڈاک اس سے بھی زیادہ تیز رفتار تھی۔ عرضیں جس زمانہ میں یورپ سائنس دانوں کو سوئی پر چڑھا رہا تھا یا آگ میں جلا رہا تھا۔ اس وقت مسلمان سائنس میں برابر ترقی کر رہے تھے بحر جہاز

کو اس وقت آج سے بہتر نہ سہی مگر یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے ان ہی جہانوں سے تمام دنیا کو روند ڈالا تھا وہ دہاں پہنچے جہاں اب تک یورپ کے بحری جہاز نہیں پہنچ سکے۔ ابن بطون حد سکندری تک پہنچ گیا جس کا اب تک اہل یورپ کو پتہ نہیں چلا۔ امریکہ کی دریافت کا سہرا بھی عربوں کے سر ہے، کوئٹہ سے پہلے امریکہ پہنچ گئے تھے۔ بعد میں نو مسلم خالد شیلڈرک نے رنگون میں اپنی ایک تقریر میں یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جب کوئٹہ کا جہاز امریکہ پہنچا ہے تو وہاں ایک بستی میں عرب آباد تھے، جو عربی بولتے تھے، یورپ نے اس حقیقت پر پردہ ڈال کر کوئٹہ کے سر پر امریکہ کی دریافت کا ستہرا باندھ دیا۔ کیمیا اور طب میں مسلمانوں کی معلومات اور ایجادات سے یورپ نے سبق لیا۔ ریاضی ہندسہ حساب میں بھی ان کی رہنمائی کے محتاج ہوئے، چنانچہ ان علوم کی بعض اصطلاحات اب تک عربی ہی میں بیان کی جاتی ہیں۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے: اَفَلَا يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ۔ کیا یہ لوگ آسمانوں اور زمینوں کی مملکت میں غور نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ قرآن پاک میں مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ میں غور کرنے کی بار بار تاکید ہے۔ اور اس کا بھی کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، عندہا شہر دو اسی شہر جو ان کو ایک جہینہ کی مسافت پر جمع کر اور ایک ماہ کی مسافت پر شام کو لے جاتی اور پہنچاتی تھی۔

داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لئے آج سے اچھا ہوائی جہاز اور آج سے اچھا ریڈیو دیا تھا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے براق کو مسخر کر دیا کہ مکہ سے شام اور وہاں سے آسمانوں پر عرش تک میر کر سکے۔ سبحن الذی اسوی بعدہ لیل من المسجد المحرار الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لعلہ من آیتا انہ هو السميع البصیر ولعلہ رآہ منزلة اخری عنہ سدرة المنتهى اخذ یغشی السدرة ما یغشی لعلہ رآہ من آیاتہ ربہ الکبریٰ۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نصاب سے زمین و آسمان کے درمیان میں بہت آگے تشریف لے گئے ہیں، جہاں تک سائنس واسے کبھی نہیں پہنچ سکتے، ابھی تک تو چاند پر بھی نہیں پہنچے۔

انقرض اسلام سائنس کا مخالف نہیں بلکہ ملکوت سہماۃ والارض میں فکر کرنے اور غور

کرنے کی دعوت دیتا ہے، اسلام سائنسی مشاہدات کا مخالف نہیں ہے البتہ سائنس دانوں کے ان نظریات کا مخالف ہے جو اپنی عقل سے پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ دنیا کا مادہ مادہ نظام شمسی پر ہے اور نظام شمسی خود ہی چل رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نہیں یا جملہ اجسام کی بنیاد مادہ اور صحت یا اجزاء و یقرا طلیسی پر ہے اور یہ قدیم نہیں، خدا کے بنائے ہوئے نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان نظریات کی بنیاد مشاہدہ پر نہیں بلکہ اپنی عقل و فہم پر ہے۔

اسلام سائنس کی تائید اسی درجہ میں کرتا ہے کہ اس سے خاص کائنات کی حکمت و علم و قدرت اور وحدت کا سبق لیا جائے انبیاء علیہ السلام کے لئے ہوا یا براق کو اسی لئے مسخر کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔ اور مخلوق کو اس سے آگاہ کریں۔ اگر سائنس سے یہ کام لیا جائے اور طبیعیات و فلکیات کے مشاہدوں سے اپنی اقتصادیات اور فوجی طاقت میں ترقی کی جائے، تو اسلام اس سے نہیں روکتا، البتہ سائنس دانوں کے من گھڑت نظریات پر یقین کرنے سے ضرور روکتا ہے۔ کیونکہ اس کا مدار انکی اپنی عقل و فہم پر ہے، مشاہدہ پر نہیں۔ اس لئے ان سب چیزوں کو ثانوی درجہ پر رکھتا ہے۔ اول درجہ میں عقائد، عبادات و اخلاق و معانیات کو قرار دیتا ہے کہ انسانیت کی ترقی اسی سے ہے۔ آپ ہوا میں اڑنے لگے تو پرندے آپ سے زیادہ اس میں کامیاب ہیں۔ پانی پر چلنے لگے تو سمندری جانور اس میں آپ سے زیادہ ماہر ہیں۔ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ اس کو عقائد و عبادات و اخلاقیات اور مدعانیات کا صحیح علم حاصل ہو۔ ورنہ اور جتنے کام ہیں ان میں جانور انسان سے کم نہیں بلکہ دس قدم آگے ہی نظر آئیں گے۔ اس سائنسدان کی عقل پر انیسویں ہے جو دنیا بھر کے حالات سے واقف ہے مگر خود اپنے سے واقف نہیں اگر وہ اپنے اندر غور کرتا تو نظر آتا کہ ان چاند سورج ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں جو اس کو اپنی روح اور قلب کی گہرائیوں میں نظر آئیں گے۔

کار فرمائے آسمان جہان

آسمان ہاست و ولایت جان

آسمانے آفتابے دیگر است

غیب را برو آئے دیگر است

اگر انسان اپنے سے واقف ہو جائے اور اپنے اندر نظر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے سرفراز ہو جائے اور اس کے بعد دنیا بھر کی عجائبات پر نظر کرنے سے مستغنی ہو جائے۔

سعادت حج بیت اللہ

حق نواز خاں

۹۱۵ - ڈسٹرکٹ سیالکوٹ

مچلتی ہے جہیں جس در پہ بھکنے کو وہی در ہے
عطا کر دی تڑپ اللہ نے اس در پہ جانے کی
تمنا تھی اداسے فرح کا ارماں نکل پائے
خبر کیا کیسے گزرے آرزوئے دید کے لمحے
تھے جس کے منتظر وہ ساعت مسعود آ پہنچی
دیار پاک کا عزم سفر اور حق کے دیوانے
مبارک ہو طواف خانہ کعبہ کا شرف پایا
سعادت بجز اسود چہمنے کی تھی مقدر میں
ادا کر کے فریضہ حج کا رخت سفر باندھا
وہ مدینہ مقدس رحمتیں جس پر برستی ہیں
ادب گاہ بہاں کا رو برو جب وہ مقام آیا
جھکی نظری ادب سے اشک بہہ نکلے سوت
شیف المذنبین سے کیس نیاز و راز کی باتیں
اجازت واپسی کی لی سسراپا انکساری سے
جہاں کے تگدے میں جو خدا کا ادلیں گھر ہے
بسا دی آرزو دل میں مقصد آزمانے کی
کہ بیت اللہ میں سچیں تو دل کو کچھ قرار آئے
وہ دلخوش کن مسرت بار وہ امید کے لمحے
وہ سعادت کہ زمانے غافل و معبود آ پہنچی
چلے تھے حسن گاہ شمع کی جانب یہ پروانے
کہ ذکر ربنا البیت ہر سو ہر طرف پایا
سعی کھنسی تھی مروہ و صفا کی بخت یاد میں
تصور میں بسا تھا عاجیوں کے گنبد خضرا
کہ جس کی دید کو عشاق کی نظریں ترستی ہیں
عقیدت سے یوں پر الصلوٰۃ والسلام آیا
کہ ساری زیست سے افضل تھے وہ سعادت
دل بیتاب بنے کیں اُن سے سوز و ساز کی باتیں
جدا ہونا پڑا آخر در محبوب باری سے
دیار پاک کی یادیں بھلا کیسے بھلا میں گئے
وہ فرحت خیز نظارے ہمیشہ یاد آئیں گے

احوال و احوال الفکار العلوم

حضرت ہتھم صاحب کا سفر مشرقی پاکستان | جنوری ۱۹۹۹ء کے پہلے ہفتہ میں ڈھاکہ میں جمعیت العلماء اسلام مشرقی پاکستان کا عظیم الشان اجتماع ہوا اس اجتماع اور جمعیت کے مرکزی کونسل کی میٹنگوں میں شمولیت کیلئے مشرقی پاکستان کے جمعیت العلماء اور وہاں کے چند سرکردہ حضرات کی خواہش اور دعوت پر حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ ۳ جنوری کو ڈھاکہ تشریف لے گئے۔ مدیر ہائے نامہ الحق مولانا سمیع الحق بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ۳ جنوری کو روانگی سے قبل آپ نے لاہور کے میوہسپتال میں حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ کی عیادت کی اور راہ حق میں ابتلا اور استقامت پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ ۱۰ بجے آپ حضرت مولانا درخوئی مدظلہ مولانا مفتی محمود صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا خان محمد صاحب کنڈیاں اور دیگر زعماء جمعیت کے ساتھ ڈھاکہ روانہ ہوئے، ڈھاکہ ایرپورٹ پر وہاں کے جمعیت العلماء اور دیندار مسلمانوں نے کثیر تعداد میں اکابر جمعیت کا پُرجوش استقبال کیا۔ ۳ جنوری کو ایڈن ہوٹل کے وسیع لان میں جمعیت کا عمومی اجلاس شروع ہوا، پہلی نشست کی صدارت حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے فرمائی اور اختتام اجلاس میں صلاقی خطاب فرمایا۔ اس دوران آپ نے جمعیت کی مجلس شوریٰ کے اجلاس میں بھی شمولیت فرمائی۔ ۵ جنوری کو بعد از مغرب آپ نے جمعیت کے اختتامی اجلاس میں بھی مفصل خطاب فرمایا جس میں آپ نے اسلامی آئین کے بارے میں صمد مملکت کے تازہ بیان کا خاص طور پر جائزہ لیا، اور اسلامی آئین کے نفاذ کے بارے میں شبہات اور رکاوٹوں کا مدلل طور پر جواب دیا۔ ۶ جنوری کو جمعیت کی کارروائی ختم ہوئی۔ مگر وہاں کے کئی احباب کی خواہش پر آپ ۷ جنوری تک ڈھاکہ میں ٹھہرے۔ اس اثناء جناب خواجہ مولانا امیس اللہ صاحب اور ان کے خاندان کے دیگر حضرات جناب خواجہ عبدالرحمان صاحب، جناب حاجی بشیر الدین صاحب بزرگ، جناب مصطفیٰ حسن صاحب مدیر پاسبان جناب مجتبیٰ حسن صاحب، جناب امیس اسی کبیر صاحب، جناب خواجہ خیر الدین صاحب ایم این اے اور دیگر حضرات کے ہاں خصوصی مجالس میں شرکت کی اور محاضریں کو اپنے گرانقدر نصائح سے نوازا۔

پہلے سال کی طرح اس دفعہ بھی ان حضرات کے علاوہ جناب مولانا امی الدین صاحب اور مقامی جمعیت العلماء اسلام کے اکابر حضرات بالخصوص نواب باڈمی کی خواجہ برادری نے حضرت شیخ الحدیث کی صیانت اور خاطر داری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دوران آپ نے ٹرنگی میں منعقد ہونے والے

عظیم الشان تبلیغی اجتماع میں بھی شمولیت فرمائی۔ نیز مدرسہ امداد العلوم فرید آباد کے تعلیمی سال کا افتتاح بھی درس قرآن مجید سے فرمایا۔ اگر جزوی کی نظر کو آپ ڈھاکہ سے روانہ ہوئے اور اسی دن لاہور آمد پشاور ہوتے ہوئے راستہ کو بخیر و عافیت دارالعلوم حقانیہ پہنچے۔

تعلیمی سال کا آغاز | ۱۰ ارشوال کو دارالعلوم حقانیہ کے نئے تعلیمی سال کا داخلہ شروع ہوا۔ ۲۲ ارشوال کو دارالحدیث میں ترمذی شریف کے درس اور ختم کلام پاک سے نئے تعلیمی سال کا افتتاح ہوا۔ حضرت شیخ الحدیث نے علم کی فضیلت اور غلبہ علوم نبویہ کے فرائض اور مقاصد پر مفصل خطاب فرمایا جو اسی پرچہ میں شریک اشاعت ہے، اس وقت دارالعلوم کے تمام شعبے مجدداً ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے مصروف کار ہیں اور اسباق باقاعدہ جاری ہیں۔ ملک و بیرون ملک سے طلبہ کثیر تعداد میں پہنچ گئے ہیں۔ دورہ حدیث کے طلبہ بھی حسب سابق ایک سو سے متجاوز ہو چکے ہیں۔ نیز دارالعلوم کا شعبہ اطفال (مڈل اسکول) بھی بلا کسی تعطل کے مصروف تعلیم ہے۔

پیشو ٹولہ کا علمی عطیہ | کابل کے ممتاز علمی امداد دینی ادارہ "پیشو ٹولہ" نے ماسنامہ الحق اور دارالعلوم حقانیہ کی لائبریری کے لئے اپنی شائع کردہ ممتاز کتاب "علاقہ سید سلیمان ندوی کی منہجیم کتاب سیرۃ النبی کا پشتو ترجمہ اور دیگر مطبوعات کا سیٹ ارسال فرمایا ہے اور حضرت شیخ الحدیث کے نام ایک مکتوب میں دارالعلوم سے علمی اور دینی روابط کے قیام کی خواہش اور اس پر فخر و مسرت کا اظہار فرمایا ہے۔ جوابی تشکر نامہ میں حضرت شیخ الحدیث نے بھی اس قسم کے جذبات کا اظہار فرمایا اور اس علمی تعلق اور روابط کو دونوں اداروں کے لئے باعث خیر و برکت قرار دیا۔

شیخ الحدیث غورغشتی کی تعزیت | حضرت شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غورغشتی قدس سرہ کی عظیم دینی شخصیت، بلند مرتبہ حیثیت اور دارالعلوم حقانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلق اور خاص شفقت کی بنا پر ان کی وفات کی اطلاع دارالعلوم میں صاعقہ بن کر گری، وفات سے ایک روز قبل جب علالت کی اطلاع پہنچی تو اساتذہ و علمہ کی ایک جماعت حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی معیت میں واہ کے فوجی ہسپتال پہنچی دوسرے دن وفات کی اطلاع پہنچتے ہی دارالعلوم میں تعطیل کر دی گئی اور دارالعلوم کے اساتذہ اور تقریباً تمام طلباء حضرت مرحوم کی آخری رسومات میں شرکت کیلئے غورغشتی روانہ ہوئے، نانہ جنازہ کے بعد حضرت مہتمم دارالعلوم حقانیہ نے شیخ وقت محدث تحلیل مولانا مرحوم کے مناقب اور کمالات پر طویل خطاب فرمایا امدان کے وصال کو علمی و دینی حلقوں کا ایک سرچشمہ ہدایت اور بہت بڑے فیض و برکت سے محرومی کا سبب قرار دیا۔ دارالعلوم میں حضرت مرحوم کیلئے ختم کلام پاک اور ایصال ثواب کا سلسلہ دو تین دن تک جاری رہا۔